

經部

欽定四庫全書

周易述卷六　　元和惠棟撰

周易下經

䷦ 兑宮四世卦
消息十一月

蹇利西南不利東北注升二之五或説觀上反三與睽旁通西南謂坤東北艮也二往居坤故利西南卦有兩坎坎為險下坎在前直艮東北之地故不利東北虞氏謂五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中

謂西南得朋也東北謂三也月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣利見大人貞吉注大人謂五二得位應五故利見大人五當位正邦故貞吉疏升二至朋矣卦自升來升六五貞吉升階虞氏謂二之五故云升此卦二之五與師二上之五成比同義也或說觀上反三虞義也比從四陰二陽之例矣坤西南卦故西南謂坤艮東北之卦故東北艮也二往居坤得位得中故利西南卦有兩坎兼互體也坎陷為險下坎在前艮東北卦正直其地故不利東北彖曰其道窮也此荀義也虞氏據納甲謂五在坤中故曰西南體坎為月出庚見丁故月生西南五往得中故利西南往得中睽兌為朋故西南得朋也三體艮故東北謂三退辛消丙故月

消于艮乙東癸北喪乙滅癸當月之晦天道之終故不利東北其道窮也東北喪朋謂五六三十也 大人至貞吉 此虞義也大人天子故謂五五居尊位二正應之故 利見大人五當位居正羣陰順從故貞吉也

初六往蹇來譽注譽謂二初失位應陰往歷坎險故往蹇變得位比二故來譽 六二王臣蹇蹇匪躬之故注五為王坤為臣為躬坎為蹇之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇二上折坤得正相應故匪躬之故 九三往蹇來反注應正歷險故往蹇反身據二故來反 六四

往蹇來連注連輦蹇難也在兩坎間進則无應故往蹇退初介三故來連也九五大蹇朋來注當位正邦故大蹇睽兌為朋故朋來上六往蹇來碩吉利見大人注陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮為碩退來之三故來碩得位有應故吉也离為見大人謂五故利見大人矣疏譽謂至來譽此虞義也二多譽故譽謂二三體坎坎為蹇初失位而應六四之陰往歷坎險故往蹇變之正而與二比故來譽也　五為至之故此虞義也九五乾也故為王坤臣道也故為臣又為身故為躬坎難也蹇亦難也故坎為蹇五本坤也故之應涉坤三五體坎故王臣

蹇蹇二升五折坤之躬得正相應公耳忘私故匪躬之故虞唯上反三折坤體為巽耳　應正至來反　此虞義也三正應上而歷五險故往蹇反身據二含應從比故來反即象傳所云反身修德也虞唯以觀上反三為反身巽耳　連輦至連也　此虞義也馬云連難也連古音輦輦亦難也故云連輦蹇難也四在兩坎之閒應在初故進則无應介閒也退應初而閒於三故退初介三往來皆難故云往蹇來連終得初應故象曰當位實也　當位至朋來　此虞義也五在蹇家處中得正當位正邦故大蹇旁通睽故睽兌為朋干氏謂　比上據四應二衆陰並至故朋來也　陰在至大人　此虞義也五坎為險故陰在險上自外曰往故上變稱往變失正故往蹇諸爻以遇坎為蹇此爻以失位為蹇也三體艮艮為碩故碩謂三退應三故來碩蹇終則解得位有應故吉也大人謂五之三歷五故利見大人言應三則吉比五則利也

䷧震宫二世卦
消息二月

解利西南注臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也无所往其來復吉注謂四本從初之四失位於外而无所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉二往之五四來之初成屯體復象故云復也有攸往夙吉注謂二也夙早也离為日為甲日出甲上故早也二失位早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也疏臨初至衆也此虞義也卦自臨來初九之四乾鑿度曰坤位在西

南故坤西南卦四體坤坤為衆初之四得坤衆彖傳曰利西南往得衆是也　謂四至復吉　此虞義也

四以陽居陰而在外卦故失位於外進則无應故无所應失位无應故无所往宜來反初而復正陽之位故其來復吉也二已往之五故四來之初而成屯屯初至四體復象故云復　謂二至功也　此虞義也

之外曰往故往謂二夙早釋詁文离為日為甲古文早作𣅆說文曰𣅆晨也从日在甲上是也二既失正早往之五則吉解者緩也故言夙五多功二據五解難故有功也

初六无咎注二已之五四來復初故无咎九二田獲三狐得黃矢貞吉注臨坤為田田獵也變之正艮為狐坎為弓离為黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲

三狐得黄矢之正得中故貞吉或說坎為狐六三負且乘注負倍也二變時艮為背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤為車三在坤上故負且乘致寇至貞吝注五之二成坎坎為寇盜上嫚五下暴二嫚藏誨盜故致寇至失位故貞吝九四解而母朋至斯孚注初為四母與初易位故解而母臨兌為朋謂二也二已之五成坎坎為孚故朋至斯孚六五君子維有解吉有孚于小人注陰得位為君子失位為小人兩係

稱維謂五與初也五之二初之四故君子維有解變之正故吉小人謂三二四正三出為坎故有孚于小人上六公用射隼于高庸之上獲之无不利注上應在三公謂三伏陽也离為隼三失位動出成乾貫隼入大過死象巽為高庸故公用射隼于高庸之上獲之无不利也疏二已至无咎　二夙吉故云二已之正四來之初成復復崩來无咎義並同也　臨坤至為狐　臨五本坤二上獵五故稱田田者田獵故云田獵也二之五四體艮艮為狐九家說卦文坎為弓輪故為弓离二黃离故為黃馬王注易皆云离為矢三體离四體艮故矢貫狐體二之五

歷艮三爻為三狐故田獲三狐二獵五离體壞故得黄矢五得正得中故貞吉此兼虞義九家說卦坎亦為狐卦有兩坎二四正三出入為坎故田獲三狐義亦通也　負倍至且乘　此虞義也負讀為倍與倍同物同音漢書載禹貢倍尾山史記作負尾俗作倍字隨讀變禮記明堂位負斧依負又作倍故云負倍也二變體艮艮為背背讀為倍又通于負故鄭注明堂位曰負之言背古人訓詁音義相兼也三四不正四為艮背五在其後故三以四背五五來寇三者案繫上子曰為易者其知盜乎虞彼注云否上之二成困三暴嫚以陰乘陽二變入宮為萃五之二而奪三成解故云五來寇三時坤為車謂萃坤也若然此注不言自萃來者注從四陰二陽之例故不言自萃來也三不正而乘坤車故負且乘謂小人而乘君子之器也　五之至貞吝　此虞義也萃五之二成坎坎為寇為盜繫上曰上嫚下暴又曰嫚藏悔盜坎為暴

三上媟五下暴于二坎心為悔坤為藏媟藏悔盜故
致寇至失位不變故貞吝也　初為至斯孚　母古
文拇而女也初上應四四之母也故云初為四母初
係于二四解初係與初易位故解而母也知初係于
二者五爻辭言君子維有解兩係稱維故知初係二
五亦係四也二陽同類故朋謂二二之五兩係皆解
坎信為孚故朋至斯孚也　陰得至小人　鄭注乾
鑿度曰三十二君之率陽得正為聖人失正為庸人
陰失正為小人得正為君子故知此君子謂五與初
也虞注隨上六曰兩係稱維五係四初係二五之二
初之四兩係皆解故君子維有解陰係陽而得言解
者以在解家故也虞本維作惟讀為思惟之惟今不
用也六三負且乘繫上釋此爻云負也者小人之事
也故知小人謂三二四已正三出為坎坎為孚故有
孚于小人　上應至利也　此虞義也三失位當變
之正上應在三故發其義于上爻三為三公六三陽

位下有伏陽故謂三伏陽也釋鳥曰鷹隼醜其飛也翬离為飛鳥故為隼五之二成坎弓离矢三動成乾貫离隼體大過故入大過死庸墉也三動下體成巽巽為高為庸故公用射隼于高庸之上虞氏謂三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼兩坎象壞故无不利也

☶☱艮宮三世卦
消息七月

損有孚元吉无咎可貞利有攸往注泰初之上損下益上其道上行而失位故名損二坎爻坎為孚故有孚與五易位故元吉无咎上之正故可貞三往之上故利有攸往曷之用二簋可用享注坤為用二體震震

為木乾為圓木器而圓簋象也震主祭器故為簋二簋者黍與稷也五离爻离為火火數二故二簋上為宗廟謂二升五為益耒槈之利既成用二簋盛稻粱以享于上上右五益三而成既濟故云二簋可用享也

疏泰初至攸往　卦自泰來泰初九之上乾道上行而失位序卦曰緩必有所失損者失也故名損二坎爻坎信為孚二失位咎也與五易位各得其正故元吉无咎也上當益三之正故可貞三往居上故利有攸往上爻辭利有攸往正指三也　坤為至享也　坤為用虞義也三體震震春為木說卦曰乾為圓木器而圓簋象鄭義也三禮圖曰簋受斗二升足高一寸中圓外圓挫其四角漆赤中其飾如簠蓋

簋以木為之內外皆圓故知木器而圓簋象也荀氏曰簋者宗廟之器震長子主祭器故為簋明堂位曰周之八簋祭義曰八簋之實鄭注云天子之祭八簋有八而稱二者三禮圖簋盛稻粱簠盛黍稷故知二簋者舉黍與稷也五离爻故又取象火數以釋二簋上為宗廟二升五成益益者神農益取以與禾槈之利而成既濟者也故云耒槈之利既成用二簋盛稻與粱以享于上五象傳曰六五元吉自上右也五為一卦之主上之三成既濟則五之功成故知上右五益三而成既濟也

初九已事遄往无咎酌損之注已讀為祀祀謂祭祀坤為事謂二也遄速酌取也二失正初利二速往合志於五已得之應故遄往无咎二居五酌上之剛以益

三故酌損之九二利貞征凶弗損益之注失位當之正故利貞征行也震為征失正毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之六三三人行則損一人注泰乾三爻為三人震為行故三人行損初之上故則損一人一人行則得其友注一人爻不旅行也兌為友損二之五益上之三各得其應故一人行則得其友天地壹壹萬物化醕言致一也六四損其疾使遄有喜无咎注四謂二也四得位遠應初

二速上五已得承之謂二之五三上復坎為疾也陽在五稱喜故損其疾使遄有喜得正承五故无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉注二五已變成益故或益之坤為十兌為朋三上失位三動離為龜十謂神靈攝寳文筮山澤水火之龜故云十朋弗克違不違龜筮也三上易位成既濟故弗克違元吉矣或說二至五有頤象故云龜上九弗損益之无咎貞吉注損極則益故弗損益之謂損上益三也上失正之

三得位故无咎貞吉利有攸往得臣无家注謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤為臣三變據坤成家人故得臣上動應三成既濟則家人壞故曰无家疏已讀至損之已讀為祀者古文省故鄭詩譜云孟仲子子思弟子子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不祀知已與祀通故讀為祀祀祭祀已下虞義也釋詁曰祀祭也上為宗廟經曰二簋可用享謂二居五體觀以二簋享於宗廟故祀謂祭祀遄速釋詁文酌與勺同說文曰挹取也坊記曰上酌民言鄭注云酌猶取也春秋僖八年鄭伯乞盟公羊傳曰蓋酌之也訓與說文鄭氏同故云酌取也初與四應初利二速往合五已得應四初曰遄往四曰遄喜皆謂二速往五而喜也陰陽得正故无咎二居五取上

益三故二與上皆云弗損益之謂益三也酌損上以益三故曰酌損之也　弗失位至益之　此虞義也二失位當之五得正故利貞征行釋言文震為行故為征二失正體兌兌為毀折故云失正毀折二當之五故云不征之五則凶不征言征猶不如言如郭璞所謂詁訓義有反覆旁通者也二之五體益五辭或益之是也初之上為小損上之三為大益故弗損益之謂成既濟也　上泰乾至一人　此虞義也乾為人故泰乾三爻為三人震為行泰陽息之卦三陽並進故三人行損初九而之坤上故損一人　一人至一也一爻為一人三則疑謂旅行也爻不旅行故稱一人非謂止一爻也兌朋友講習故為友損二之五益上之三則六爻各得其應故云一人行則得其友也天地壹壹已下繫下文天地謂泰乾坤也乾坤交而成既濟故萬物化醇一者天地合也故云言致一也

四謂至无咎　此虞義也二五為卦主故四謂二

四以陰居陰得位應初二祀事遄往故云二遄上五四近于五故已得承之二之五三上復體坎坎為疾陽在五稱喜六爻皆正則坎不爲害故損其疾使遄有喜也四得正承五故无咎

二五至云龜　此虞義也在損家而稱益者以二之五成益故云或益之也坤數十兌為朋故云十朋三動體离离為龜馬鄭釋十朋之龜據爾雅釋魚曰一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜故云十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜爾雅之文蓋以釋易故引之一說兩貝曰朋朋直二百一十六漢書食貨志曰元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋易十朋者元龜之直義亦通也弗克違不違龜筮者此增虞義不違龜筮表記文二五之正三上易位成既濟人謀既協龜筮又順故弗克違元吉也或說已下義詳頤卦益初至五亦有頤象卦辭皆云龜漢儒无說疑

不能明也　損極否貞吉　損極則益王肅義也上
者損之極損極則益故非損益之序卦所云損而不
已則益是也損上益三已下虞義也上失正爲損咎
也之三得位故无咎貞吉　謂三至无家　此虞義
也自内曰往三之上故利有攸往二五已動成益中
五坤故坤爲臣三變則據坤而體家人是得臣也上
動應三六爻皆正故成既濟家人體壞故曰无家咎
永釋此經云言王者臣天下无私家也王肅謂得臣
則萬方一軌
故无家也

䷩巽宮三世卦
消息正月

益利有攸往注否上之初與恒旁通損上益下其道大
光二利往應五故利有攸往中正有慶也利涉大川

注謂三失正動成坎體渙坎為大川故利涉大川渙舟楫象木道乃行也疏否上至慶也此慶義也否上爻之初成益慶注否上九曰否終必傾下反於初成益是也與恒旁通又兩象易也上之初故損上益下乾為大明以乾照坤故其道大光五乾中正二利往應之故利有攸往乾為慶故中正有慶也　謂三至行也　此慶義也三陰失位動而成坎有渙象坎水為大川乾為利故利涉大川舟楫之利以濟不通蓋取諸渙故渙舟楫象巽木得水故木道乃行也

初九利用為大作元吉无咎注大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤為用乾為大震為作故利用為大作

體復初得正故无吉无咎震三月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉注謂上從外來益初也故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌為朋謂三變離為龜故十朋之龜坤為永上之三得正故永貞吉王用亨于帝吉注震稱帝王謂五否乾為王體觀象祭祀益正月卦王用以郊天故亨于帝得位故吉六三益之用凶事无咎注坤為事三多凶上來益三得正故

益用凶事无咎有孚中行告公用圭注公謂三三動體坎故有孚震為行初至四體復故曰中行震為告坤為用乾為圭上之三故告公用圭禮含者執璧將命賵者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭此凶事用圭之禮六四中行告公從注體復四故亦云中行三為公震為從三上失位四利三之正已得從初故告公從利用為依遷邦注坤為邦遷從也三動坤從故利用為依遷邦春秋傳曰我周之東遷晉鄭焉

依九五有孚惠心勿問元吉注謂三上也震為問三上易位三五體坎已成既濟坎為心故有孚惠心勿問元吉象曰勿問之矣有孚惠我德注坤為我乾為德三之上體坎為孚故惠我德象曰大德志也上九莫益之注莫无也自非上无益初者故莫益之或擊之注上不益初則以剝滅乾艮為手故或擊之立心勿恒凶注旁通恒益初體復心上不益初故立心勿恒傷之者至故凶疏大作至播也此虞義也尚書堯典曰平䄟東作周語虢文公

曰民之大事在農故云大作謂耕播繫下曰斵木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益故云耒耨之利取諸此也九家易曰陰者起遘終坤萬物成孰成孰則給用故坤爲用震作足故爲作乾爲利故利用爲大作乾鑿度曰坤變初六復曰正陽在下爲聖人故體復初得正復崩來无咎初九无祇悔元吉故元吉无咎震四正方伯卦鄭注易通卦驗云春分於震直初九清明於震直六二穀雨於震直六三故震三月卦日中星鳥敬授民時皆尚書堯典文所以證大作耕播之時也 謂上至貞吉 此虞義也象曰或益之自外來也故云謂上從外來益初也二遠於五而得位正應故得正遠應三失位故利三之正陰利承陽故已得承之繫上云天九地十故坤數十益不通損而云損兌者彖損六五爻辭與益二略同虞氏彼注云謂二五已變成益故或益之損而不已必益故兼損象言也兌二陽息坤故爲朋三變體离

禹為龜故十朋之龜十朋義見損卦也坤用六利永貞故為永上之三六爻皆正故永貞損六五乾也故云元吉益六二坤也陰承陽則永故云永貞吉也震稱至故吉　帝出乎震故震稱帝否乾為王故王謂五乾以君之故為王也觀禘祭天神之卦二至上有觀象故體觀象祭祀此上虞義也孟喜卦圖益正月之卦易乾鑿度曰孔子曰益者正月之卦也天氣下施萬物皆盛言王者法天地施政教而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也若然王用享于帝乃郊天之祭故蔡邕明堂月令論曰易正月之卦曰泰其經曰王用享于帝吉孟春令曰乃擇元日祈穀于上帝是郊天享帝之事也爻辭文王所作所云王者乃夏

商之王三王郊用夏正故也後儒據此謂文王郊天事此誤以周公作爻辭而附會其說也案虞溥江表傳曰嘉禾元年冬羣臣奏議宜修郊祀權曰郊祀當於土中今非其所於何施此重奏曰王者以天下為家昔周文王郊於酆鎬非必土中權曰武王伐紂即阼于鎬京而郊其所也文王未為天子立郊於酆見何經典復奏曰伏見漢書郊祀志匡衡奏從甘泉河東郊於酆權曰文王性謙讓處諸侯之位明未郊也經傳無明文匡衡俗儒意說非典籍正義不可用也是古無文王郊天之事而此經王用享于帝為夏商之王明矣得位故吉亦虞義也享帝而稱吉者不敢以其私褻事上帝之義也 坤為至无咎此虞義也坤致役故為事三多凶下繫文故云又云其柔危其剛勝邪上來益三得正是以剛稱其位故益用凶事无咎凶事謂喪事喪事有進無退而云益者以喪禮哀死亡是益之之義也 公謂至之禮 乾鑿度

曰三為三公故知公為三坎為孚三動體坎故有孚震為作足故為行復中行獨復中行謂初初至四體復故曰中行震爲鳴故為告乾為王故為圭三為公上之三故告公用圭此上虞義也禮含者執璧將命賵者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭者皆雜記文此諸侯相含且賵經云凶事此凶事用圭之禮故引以為證也

體復至公從

此虞義也復六四中行獨復四體復故云中行閔二年春秋傳曰太子奉冢祀故曰冢子君行則守有守則從震長子主器故為從三上失位四利三之正復四象曰中行獨復以從道也

故云已得從四三為公故告公從也

坤為至是依

坤為土為民民以土服故為邦遷徙釋詁文謂遷國也三體坤三動坤從故利用為依遷邦也此上虞義也春秋傳曰我周之東遷晉鄭焉依者隱六年傳文外傳曰晉鄭是依引之以證依遷邦之義也四為諸侯猶周之晉鄭若然告公從猶周之七

姓從王也　此遷邦當指商書序云般庚五遷是有遷邦之事也　謂三至之矣　此虞義也五為卦主爻象動内吉凶見外三上易位成既濟之功故九五爻辭謂三上也問言而以言震為言故為問周書謚法曰愛民好與曰惠損上益下故曰惠三上易位體坎成既濟坎為孚在益之家故有孚惠心卜不習吉故勿問元吉　象曰勿問之矣所以著元吉之義也　坤為至志也　此虞義也坤為身釋詁曰身我也故為我乾陽為德民說无疆故有孚惠我德　象曰大德志也　此著既濟之功成也　莫无至益之　此虞義也爻義不言上益三而云益初者據繫辭專論益自否來也詩殷其靁云莫敢或皇鄭箋云無敢或閒暇時故知莫无也損益盛衰之始益自否來否終則傾故上必益初所謂安其身而後動易其心而後語定其交而後求自上下下民說无疆君子修此三者故全也傾否之道自非上无益初者故莫益之否之上九

先否後喜所以基益之盛益之上九立心勿恒所以極否之衰損益盈虛與時偕行之義也 上不至擊之 此虞義也上不益初則消四及五成剝故以剝滅乾剝艮為手故或擊之 旁通至故凶 益初至四體復復其見天地之心故體復心恒體震巽震巽特變終變成益九三立不易方變而失位或承之羞故立心勿恒勿网也上不益初民莫之與傷之者至故凶也

䷪ 坤宮五世卦
消息三月

夬揚于王庭注陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通揚越也乾為王剝艮為庭陰爻越其上故揚于王庭矣孚號有厲注陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽

巽為號決上者五也危去上六故孚號有厲告自邑

不利即戎注陽息動復剛長成夬夬從復升坤逆在

上民衆消滅震為告坤為自邑故告自邑二變离為

戎故不利即戎所尚乃窮也利有攸往注陽息陰消

君子道長故利有攸往剛長乃終也疏 陽決至庭矣 此虞鄭義

也五陽決一陰兌為附決故陽決陰復臨泰大壯夬

乾皆陽息之卦故云息卦也陽息坤坤為柔乾為剛

故剛決柔釋言曰越揚也詩公劉曰干戈戚揚毛傳

云揚戉也古越鉞皆作戉故云揚越也乾君為王夬

旁通剝故云剝艮為庭上六一陰爻踰于五陽之上

故揚于王庭矣 陽在至有厲 此虞荀義也陽在

二五稱孚易例也坎為信故稱孚此孚指五也二以陽居陰故失位動體巽巽申命為號陰爻越其上五陽皆決上而五為主五息成乾故云決上者五也危去上六不為所弃故孚號有厲象曰其危乃光也

陽息至窮也 此虞義也陽息初復亨剛反故陽息動復復利有攸往剛長也故剛長成夬震善鳴為告坤為自為邑故為自邑陽息自復故夬從復升陰逆不順而乘陽故坤逆在上復時坤有民衆乾來消坤故民衆消滅二變體离离甲胄戈兵故為戎復上六用行師終有大敗故不利即戎卦窮于上故所尚乃窮也

陽息至終也 此虞義也夬陽息陰消之卦陽為君子君子道長故利有攸往剛長成乾上為終故剛長乃終也

初九壯于前止往不勝為咎注初為止夬變大壯位在

前故壯于前止初欲四變已往應之四聞言不信故往不勝為咎九二惕號莫夜有戎勿恤注惕懼莫晚也二失位故惕變成巽故號剝坤為莫夜二動成离离為戎變而得正故有戎无坎象故勿恤九三壯于頄有凶注頄面也謂上三往壯上故有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎注乾為君子三五同功俱欲決上故君子夬夬陽息自復震為獨行息至三與上應為陰所施故遇雨雖為陰所濡能慍不說得无

咎也九四臀无膚其行次且注上體之下故曰臀剥艮爲膚毁滅不見故臀无膚大壯震爲行失位不正不變應初兑爲毁折故其行次且牽羊悔亡聞言不信注四體兑爲羊初欲牽之故牽羊變應初故悔亡四變坎爲聞震爲言今四不變故聞言不信坎孚爲信也九五莧陸夬夬中行无咎注莧說也讀如夫子莧爾而笑之莧陸讀爲睦和睦也震爲笑言兑爲說故莧陸三夬決上故夬夬大壯震爲行五在上中故

中行動而得正故中行无咎上六无號終有凶注遘時巽為號復亨剛反巽象伏藏故无號至夬而乾成剛長乃終故終有凶或說二動三體巽為號三不應上內外體絕故无號位極乘陽故終有凶疏初為至為咎爻例初為足足止也故初為止夬變大壯位在前故壯于前止者虞義也大壯陽息陰而成夬故夬變大壯易氣從下生以下為前上為後初位在前故壯于前止初四敵剛初欲四變已往應之四不知變聞言不信初往不勝故有咎也惕懼至勿恤此虞義也惕懼廣雅釋詁文詩蝃蝀曰戚非其莫薛君章句莫晚也二以陽居陰失位故惕二變成巽巽為申令故號坤喪于乙滅藏于癸故為暮夜二動體离离為

甲胄為戈兵故為戎二變得正故有戎恤憂也坎為
加憂九四不變卦无坎象故勿恤也 頄面至有凶
為 此翟元義也翟云面顴頰間骨故云面也爻例上乾
為首故頄謂上衆陽決陰三獨壯上故有凶也
為至咎也 此荀義也乾陽為君子三佐五故同功
三應上故也有壯頄之象其實三與五俱欲決上者故
君子夬夬也陽息自復復初體震震為行初一稱獨
故為獨行息至三與上應上體兌兌為雨澤為兌所
施故遇雨虞翟濡同訓為陰所施故濡韓詩車舝
曰以慍我心薛君章句云慍恚也雖為陰所施能慍
不說不與上應得无咎也 上體至次且 爻例初
在下體之下故象止四在上體之下故象臀艮為膚
九家說卦文艮滅兌下故臀无膚大壯四體震震為
行四以陽居陰故失位不正不變應初四體兌兌為
毀折故其行次且王肅以為行止之礙也 四體至
信也 四在兌體兌為羊四應初故初欲牽之虞氏

謂二變巽為繩剥艮為手故牽羊四變應初得位故悔亡四變體坎坎耳為聞震為言故聞言四失位不變更无坎象故聞言不信坎孚為信无坎象故不信也

莧說至无咎　此虞義也傳曰健而說故云莧說也論語夫子莧爾而笑亦是說子游之以禮樂治民故讀從之今本論語莧作莞字之誤也易亦有作莞陸者陸讀為睦古文通漢唐扶頌嚴舉碑皆以陸為睦傳云決而和故云陸和睦也震為笑言兌為說莧睦之象故云莧睦三五同心決上故夬夬大壯震為行五在上中故曰中行大壯五動得正故无咎也

二動至有凶　夬倒遘也遘下體巽巽為號不復而一陽生故復亨剛反巽陰在下伏藏故无號也陽息夬而乾體大成坤陰消盡上為終剛長乃終故終有凶也所以取義于夬者若陰陽消息之道倒夬為遘遘九三夬時為九四其詞皆曰臀无膚其行次且四變體坎為豕故遘之初六云羸豕孚蹢躅是二卦

相因之義也或說者以此卦二五相應二動巽為號故一惕號五孚號二動三亦體巽三慍不說故不應上内乾外兑别體體巽家氣不相通故无號也位乘乘陽故終有凶虞義位極於上而乘五剛故終有凶也

䷫乾宮一世卦
消息五月

遘女壯注消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也勿用取女注一陰承五陽一女當五男苟相遇耳故勿用取女婦人以婉娩為其德也

疏消卦至壯也　此虞義也遘始消乾故云消卦也下體巽巽為長女壯傷也故云女壯傷也陰傷陽

柔消剛是傷之義故女壯也一陰至德也此鄭義也卦唯一陰在下故一陰承五陽初六巽為女九二九五坎爻坎為中男九三上九艮爻艮為少男九四震爻震為長男故一女當五男桓八年穀梁傳曰不期而會曰遇傳曰邁遇也故苟相遇耳不以義交乃淫女也故勿用取女內則曰女子十年不出姆教婉娩聽從鄭彼注云婉謂言語也娩之言媚也媚謂容貌又鄭注周禮九嬪四德婦容云婦容謂婉娩故婦人以婉娩為其德也

初六係于金鑈貞吉注鑈謂二乾為金巽木入金鑈之象陰係陽故稱係言初宜係二也初四失位易位乃吉故貞吉有攸往見凶注以陰消陽往謂成坤遯子

弑父否臣弑君夬時三動离為見故有攸往見凶羸豕孚蹢躅注三夬之四在夬動而體坎坎為豕為孚巽繩操之故稱羸巽為舞為進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻遘女望於五陽如豕蹢躅也九二苞有魚无咎不利賔注巽為魚二下苞之故苞有魚二雖失位陰陽相承故无咎一陰在下五陽為賔遘陰消陽故不利賔九三臀无膚其行次且厲无大咎注夬時三在四為臀艮為膚二折艮體故臀无膚復震為行

其象不正故其行次且三得正位雖則危厲无大咎

也九四苞无魚起凶注魚謂初四欲應初為二所苞

故无魚復震為起四失位故起凶九五以杞苞瓜含

章有隕自天注巽為杞在中稱苞乾圜為瓜四變體

巽故以杞苞瓜含章謂五五欲使初四易位以陰含

陽已得據之故曰含章初之四體兌口故稱含隕落

也乾為天謂四隕之初初上承五故有隕自天上九

遘其角吝无咎注上稱角失位无應故吝動得正故

无咎疏鑭謂至貞吉　此虞九家義也鑭說文作攡古文通絡絲跌也跌與跗同跌當謂初而云

鑭謂二者經云金鑭乾為金二體乾故鑭謂二其跌其上為木巽木入金故曰金攡九家易曰絲係于攡

猶女係于男隨卦三陰三陽陰皆係陽故稱係係于金鑭言初係二也此卦初四失位二爻相易各得其

正故貞吉也　以陰至見凶　此虞義也陰消陽之卦故云以陰消陽陰消至遯成艮至三成否下體為

坤故往謂成坤遯艮為乾子乾為父遯陰消乾故艮子弒父坤臣道乾為君否坤消乾故坤臣弒君遯九

四即夬九三故夬時三動成离相見乎离故离為見往成坤遯故有攸往見凶矣上云貞吉此云見凶者

言易位則吉消乾則凶也　三夬至趑也　此虞義也夬倒遯也遯三夬時為四故云三夬之四夬四闞

言不信則不知變而云動而體坎者初欲四變牽羊悔亡是四有當變之義故云動體坎坎為豕坎信為

孚遘巽為繩巽繩操之故為羸羸索也陰消巽為舞文為進退舞有進退之容故羸豕孚蹢躅蹢躅不靜也陰陽相求故遘女望於五陽如豕蹢躅也　巽為至利賓　巽為魚虞義也魚謂初二下苞之故　苞有魚初二失位以陽苞陰以陰承陽陰陽相承故无咎此亦虞義也一陰在下為主故五陽為賓樂本于易五月之律名蕤賓高氏注月令云仲夏陰氣萎蕤在下象主人陽氣在上象賓客故參同契曰遘始紀序履霜最先井底寒泉午為蕤賓賓服於陰陰為主人是其義也遘陰消陽成坤逐故不利賓此初所以宜係于二也　夬時至咎也　此虞義也易例三无膚象而云臀者據夬時三在四而為臀也初消二成艮艮為膚二折艮體故臀无膚復震為行三在夬時失位故其象不正其行次且也遘三得正三多凶雖危厲以其得正故无大咎也　魚謂至起凶　初體巽巽為魚四與初雖不當位剛柔相應四欲應初初為二所

苞故四无魚也雜卦曰震起也故震為起四失位无魚故起凶也　巽為至自天　此虞義也杞杞柳木名巽木為杞二五在中故皆稱苞乾為圜故乾圜稱瓜四變五體巽故以杞苞瓜以陰苞陽為含章含章謂五者以五欲使初四易位而陰含五故以陰含陽四陰承五故五得據之初之四體兌兌為口有含象也隕落釋詁文莊七年穀梁傳曰著於下不見於上謂之隕四在乾體乾為天四隕之初嬀不見於上故云自天也　上稱至无咎　爻例上為角上失位无應于下故吝動而得正故无咎此兼虞義也

䷬兌宮二世卦

消息八月

萃王假有廟注觀上之四也觀乾為王假至也艮為廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享也利見大人亨

利貞注大人謂五三四失位利之正變成离离為見故利見大人亨利貞聚以正也初未變故不言元用大牲吉利有攸往注坤為牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也

疏觀上至亨也　此下皆虞義也觀上九來之四觀者乾世故觀乾為王假至釋詁文鄭氏謂艮為鬼門又為宮闕鬼門宮闕天子宗廟之象故為廟五至初體觀象觀盥而不薦乃明堂配天之禘故體觀享祀上之四四體艮故假有廟傳曰致孝享也陸氏謂王五廟上乾鑿度曰上為宗廟義亦通也　大人至言元　乾五為大人故大人謂五六三九四失位利變之正三四易位體离相見乎离故离為見三五同

功四上承五故利見大人三四之五故利貞也傳曰聚以正也正以釋利貞之義此上虞義也初為元三四已正初變成既濟當言元亨利貞今初未變故不言元而言亨利貞也　坤為至命也下體坤為牛說文曰牛大牲也四之三坤體壞离為折故折坤得正坤為用故用大牲吉三往之四自外曰往故利有攸往傳曰順天命也

初六有孚不終乃亂乃萃注孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當變坤為終故不終萃聚也坤為聚為亂故乃亂乃萃失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也若號一握為笑勿恤往无咎注握當讀為夫

三為屋之屋巽為號初稱一初動成震震為笑坤三爻稱一屋二引坤衆順說應五故一屋為笑四動成坎坎為恤初之四得正故勿恤往无咎六二引吉无咎注巽為繩艮為手二引坤衆應五故引吉初三失位二中未變故无咎孚乃利用禴注孚謂五禴夏祭也體觀象离為夏故利用禴二孚于五得用薄祭以祀其先不用大牲降于天子也六三萃如差如无攸利往无咎小吝注坤為聚故萃巽為號无應故差如

失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四九四大吉无咎注以陽居陰宜有咎矣動而得正承五應初故大吉而无咎矣九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡注五得位居中上下皆聚而歸之故萃有位无咎匪孚謂初也四五易位初變之正則六體皆正初為元坤永貞故元永貞悔亡與比彖同義上六齎咨涕洟无咎注自目曰涕自鼻曰洟兩陰无應故齎咨三之四體离坎离為目艮為鼻乘陽不敬坎水流

鼻曰故涕洟三變應上故无咎疏孚謂至亂也此廣義也陽在二五稱孚故孚謂五初失正應在四與四易位體坎故五在坎中坎為孚故有孚初以陰居陽故失正當變坤代終故為終代終者初當之四今失位不變故不終初在五應外故有是象也坤衆為聚又為亂不變則乃亂乃萃坎為志故象曰其志亂也　握當至无咎握當讀為夫三為屋之屋此鄭讀也案周禮小司徒曰考夫屋鄭彼注云夫三為屋屋三為井又鄭注攷工匠人云三夫為屋屋具一井之地三屋九夫三三相具以出賦稅戰國策曰堯無三夫之分三夫為一屋也一屋謂坤三爻若然益六三云三人行庶彼注云泰乾三爻為三人此不稱三人而稱一屋者乾為人故三爻為三人坤陰无稱人之例故云一屋也巽申命為號故若號初爻稱一初失位動成震震春喜樂為笑六二引吉故二引坤衆順說應五坤利永

貞初三變之正故一屋為笑四動體坎坎加憂為恤初四得正故勿恤往无咎矣此皆虞義虞唯讀一握如字與鄭異也　巽為至无咎　巽為繩艮為手虞義釋引字也二在坤體坤為衆二引坤衆應五故引吉也初三失位二居中未變一屋為笑故无咎也　孚謂至孚也　五坎中故孚謂五爾雅祭名曰夏祭曰禴故云禴夏祭也上至初體觀象觀祭祀之卦四之三體离离於四正為夏故利用禴二正應五故孚于五既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭故知禴為薄祭二為大夫故不用大牲降于天子也　坤為至之四　此虞義也三體坤坤為衆故萃如巽為號兩陰无應故嗟如以陰居陽故无攸利動得位應上故往无咎悔吝者言乎其小疵也三不正而之正故小吝謂往之四陰稱小也　以陽至咎矣　此虞義也无咎者善補過也以陽居陰宜有咎動而得正上承五下應初是補過之義故大吉而无咎四承五

陽下應初陽故稱大吉也　五得至同義　乾上九文言曰貴而无位易例以陰居陰以陽居陽爲有位五得位居中上下五爻聚而歸之故萃有位五弇于上宜有咎矣以其得中故无咎也初失位五爲孚初在應外故匪孚謂初也初九爲元卦辭云亨利貞不言元則初猶未變也坤利永貞四五易位初變之正則六體皆正故元永貞震无咎者存乎悔故悔亡也比卦辭原筮元永貞亦謂初在應外失位之正五孚及之故原筮元永貞與萃五同義也　自目至无咎自目曰涕自鼻曰洟虞鄭義也鄭云齎咨嗟歎之辭兩陰无應故三嗟如上齎咨案履六三眇而視虞彼注云視上應也上九視履考詳虞彼注云三先視上故上亦視三亦謂三上有相應之義故其辭同也三之四有離坎象離目艮鼻上六乘五陽爲不敬坎水流鼻目離目爲涕艮鼻爲洟也三變應上故无咎三爻辭亦云往无咎也

䷭震宮四世卦
消息十二月

升元亨注臨初之三又有臨象剛中而應故元亨用見大人勿恤注二當之五為大人离為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也南征吉注离南方二之五成离故南征吉志行也疏臨初至元亨以下皆虞義也此升從四陰二陽之例故云臨初之三二至上體臨故又有臨象臨卦辭曰元亨彖傳云剛中而應是以大亨與升彖略同故亦云元亨也二當至慶也坤虛无君故二當之五為大人二之五體离坎故离為見坎為恤二之五得正坤為用故用見大人勿恤有慶陽稱慶也二之五离南至行也离方伯南方之卦二之

五體离自二升五故南征吉坎爲志震爲行故志行也荀氏之義以爲此本升卦巽當升坤上故六四與衆陰退避當升者荀于需泰二卦言乾體上升坎坤下降尋升需泰三卦唯需有乾升坎上之象餘所不用也

初六狁升大吉注狁進也初變之正進應四故狁升二之五初與四合志承五故大吉九二孚乃利用禴无咎注禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚离爲夏故乃利用禴二升五得位故无咎也九三升虛邑注坤稱邑五虛无君利二上居之故升虛邑无所疑也六四

王用亨于岐山吉无咎注王謂二升五也巽為岐艮為山故王用亨于岐山陽稱吉四順承五故吉无咎也以人事明之此王謂夏后氏也岐山冀州之望亨者二升五受命告祭也六五貞吉升階注二升五故貞吉坤為階陰為陽作階使升居五故升階也上六冥升利于不息之貞注坤性暗昧今升在上故曰冥升也二升五積小以成高大故曰不息陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞疏⿰夲允進至大吉說文曰⿰夲允進也从夲夲進

趣也初失位變之正進與四應故欲升陽稱大稱吉二之五初與四合志承五故大吉象曰上合志也

禴夏祭名也此虞義也陽在二五稱孚故孚謂二之五成坎為孚坎陽在二五也离直夏夏祭曰禴故孚乃利用禴二失位宜有咎升五得位故无咎也

坤稱至疑也　此荀義也坤土稱邑陽實陰虛故五虛无君三利二陽上居五位故升虛邑謂升坤邑也升五得正故象曰无所疑也

王謂至无咎　乾為王二升五即乾五也故云王謂二升五也巽為股股下岐故為岐二升五下體成艮故艮為山二受命告祭四順承之故吉无咎象曰順事也荀氏之義以巽升坤上體觀享祀上巽為岐下艮為山故王用享于岐山也

以人至祭也　孟喜易章句曰易本乎氣而後以人事明之文王爻辭皆據夏商之制故云此王謂夏后氏也必知為夏后氏者哀六年春秋傳仲尼曰夏書曰惟彼陶唐帥彼天常有此冀方服虔解

譙云堯居冀州虞夏因之皇甫謐帝王世紀曰夏與堯舜同在河北冀州之城不在河南也故五子歌曰惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡言禹至太康與唐虞不易都城也謐據偽尚書以為太康若杜預之義滅亡謂夏桀知夏后氏咸都冀州與唐虞同也禹貢曰冀州既載又云壺口治梁及岐爾雅釋山曰梁山晉望也諸侯三望天子四望梁山為晉望明梁山岐山皆冀州之望故僖三十一年公年傳曰天子有方望之事無所不通知冀州之望得有梁岐故云岐山冀州之望也詩時邁序曰巡守告祭柴望也鄭箋云巡守告祭者天子巡行邦國至于方嶽之下而封禪也彼言封禪此云受命者王者受命亦有告祭山川之事今二升五故云受命告祭也二升至階也　此虞荀義也二失正升五得正故貞吉虞注上繫節初九曰坤為階尋坤為土古者土階故坤為階也階所以升者五陰為二陽作階使升

居五故有升階之象也　坤性至之貞　上體坤坤喪乙滅癸故性暗昧居上體而在升家故冥升比上

荀義案中庸言至誠無息而先言積如天之昭昭地之撮土山之卷石水之一勺所謂積也繼之云維天之命於穆不已又云於乎不顯文王之德之純純亦不已不已即不息二升五積小以成高大有不息之義升五得正故云不息之貞上比于五五陽不息陰之所利故利于不息之貞也

周易述卷六

欽定四庫全書

經部

周易述卷七至九

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李荃

謄錄監生臣徐紹城

欽定四庫全書

周易述卷七　　　　元和惠棟撰

周易下經三

䷮ 坎宫四世卦
消息九月

困亨注否上之二剛為陰弇故困上之二乾坤交故亨傳曰困窮而通也貞大人吉无咎注大人謂五在困无應宜静則无咎故貞大人吉无咎有言不信注乾為信震為言折入兌故有言不信尚口乃窮也荀氏

謂陰從二升上成兌為有言失中為不信䟽否上至通也

卦自否來上九之二二五之剛為陰所弇故困否天地不變不能通氣上之二乾坤交故亨傳曰困窮而通者繫下文謂陽窮否上變之二成坎坎為通故窮而通也此兼虞義若鄭氏之義謂坎為月互體離離為日兌為暗昧日所入今上弇日月之明猶君子處亂世為小人所不容故謂之困云兌為暗昧日所入者案古文尚書堯典曰分命和叔宅西曰昧谷鄭彼注云西者隴西之西今人謂之兌山兌西方卦故云日所入尋彖傳云困剛弇也今鄭謂上體之兌弇下體之坎離以釋困字違彖傳剛弇之義故不用也

大人至无咎此虞義也乾五為大人故大人謂五五在困家與二敵應故无應正居其所則吉故云宜靜則无咎也案京房易積算曰靜為悔發為貞故凡卦爻辭言貞者皆謂變之正今以貞大人為宜靜則

无咎者師彖傳曰貞正也九五處困之家近无所據遠无所應以其體剛得中宜正居五位則吉无咎咎師之貞丈人者謂當升坤五為貞是已正而守正與未正而當正皆謂之貞荀氏之義亦與虞同　乾為至窮也　此虞義也震息成兌故折入兌兌為毀折也乾為信上之二乾體壞故有言不信象曰尚口乃窮也　荀氏至不信　荀氏據卦自否來坤陰從二升上體兌說卦曰說言乎兌故成兌為有言二五為中二之上失中為不信故有言不信虞氏以震為言與荀異也

初六臀困于株木注臀謂四乾為老巽為木故為株木初失位應在四四困于三故臀困于株木九家謂三體為木澤中无水兌金傷木故枯為株也入于幽谷

三歲不覿注初動體兌坎水半見出于口故為谷坎為入為三歲坎陽入陰為陰所弇故入于幽谷三歲不覿九二困于酒食朱紱方來注坎為酒食二為大夫坤為采地上之二坤為坎故為酒食初變坎體壞故困于酒食以喻采地薄不足已用也乾為朱坤為紱朱紱謂五二變應五故朱紱方來利用享祀征凶无咎注二變體觀享祀故利用享祀二失位无應故征凶變之正與五應故无咎象曰中有慶也荀氏謂

二升在廟五親奉之故利用享祀六三困于石據于蒺藜注三承四二變體艮為石故困于石春秋傳曰往不濟也下乘二剛二體坎為蒺藜非所據而據故據于蒺藜春秋傳曰所恃傷也入于其宮不見其妻凶注巽為入二動艮為宮兌為妻三上无應离象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也九四來徐徐困于金車吝有終注來欲之初徐徐舒遲也見險故來徐徐否坤為車之應歷險故困于金車吝易得

位故吝有終矣九五劓刖困于赤紱注劓刖當為倪仉不安也赤紱謂二否乾為赤二未變應五故倪仉困于赤紱乃徐有說利用祭祀注兊為說坤為徐二動應巳故乃徐有說陸氏謂二言享祀此言祭祀經互言耳上六困于葛藟于倪仉注巽為草莽稱葛藟謂三也三不應上故困于葛藟于倪仉曰動悔有悔征吉注乘陽故動悔變而失正故有悔三巳變正巳得應之故征吉疏臀謂至株也　臀謂四九家據易例也否乾為老巽為木木老故為株

也初以陰居陽故失位初應在四四困于三故臀困于株木亦九家義也九家亦以三體巽為木上體兌為金兌金傷木故枯為株義亦通也

初動至不覿

初動體兌坎水半見謂坎半象也說文谷字下云泉水出通川為谷從水半見出於口與坎半象同義故亦取象于谷也坎為入為三歲皆虞義也上之二成坎坎陽入陰而弇于三故入于幽谷三歲不覿也

坎為至方來

需九五需于酒食謂坎也故坎為酒食二為大夫爻例也坤田為采地二之上坤變為坎故為酒食古者分田制祿采地祿所入故乾鑿度曰困于酒食者困于祿也鄭彼注云因其祿薄故无以為酒食云初變坎體壞故困于酒食以喻采地薄不足已用也者此兼用鄭義鄭說本乾鑿度唯釋酒食以初辰在未未上值天廚酒食象此據爻辰二十八宿所值而言今不用也乾為大赤故為朱坤為紱皆虞義也九家說卦曰坤為帛故為紱乾鑿度曰天

子三公九卿朱紱故朱紱謂五二五敵應二變則與五相應故朱紱方來自外曰來也　二變至享祀　二變有觀象觀享祀之卦故利用享祀二失位无應故征行則凶變之正與五應則五有慶二受福故无咎也荀氏據卦自否來六二升上上為宗廟故二升在廟五以上為宗廟故親奉之若然利用享祀謂五也　三承至傷也　陰當承陽故三承四石謂四二變四體艮艮為石三為四所困故困于石云春秋傳曰往不濟也者襄廿五年傳文自內曰往謂三往承四為四所困故往不濟也若然臀困于株木四為三所困今三又困于石者陸氏所謂六爻迭困是也蒺藜謂二三下乘九二之剛易例陰乘陽陽據陰今三乘剛而云據失其義故繫下云非所據而據焉陰當承陽而反據之必為陽所傷故春秋傳曰所恃傷也

巽為至凶也　此虞義也坎巽皆有入象初體坎故爻辭入于幽谷坎也三體巽故此象入于其宮巽

也九家云艮為門闕宮之象也故二動艮為宮應在上上體兑兑少女為艮妻故兑為妻三上皆陰故无應二動故离象毁壞三又體坤故隱在坤中坤喪于乙為既死霸故死其將至也　來欲至終矣　此虞義也應在初故來欲之初徐舒同物同音故云徐徐舒遲也初體坎坎為險見險故來徐徐也兑為金否坤為轝故為金轝四之初歷坎險故困于金轝昏禮諸侯親迎乘金車四與初有昏因之道故以金轝為喻　二爻失位故吝吝易得正故有終矣　劓刖至赤紱　劓刖當為倪仉從鄭讀也荀陸王肅本皆作臲卼云不安貌倪與臲仉與卼古今字故云倪仉不安也九五人君不當有劓刖之象故從鄭讀為倪仉也四為諸侯諸侯赤紱而云赤紱謂二者乾鑿度曰其位在二故以大夫言之乾為大赤故為赤二未變應五五无據无應故倪仉不安為二所困故困于赤紱也　兑為至有說　此虞義也五體兑兑為說坤安

舒泰故為徐二動與五應故乃徐有說所謂貞大人也　陸氏至言耳　九五利用享祀荀氏謂二升在廟五親奉之則二之享祀即五之祭祀故陸績云互言耳　巽為至倪仉　此虞義也巽剛文為木柔文為草故巽為草莽葛藟延蔓之草故巽為草　稱葛藟三體巽故謂三也三上皆陰故三不應上上為三困故困于葛藟于倪仉也　乘陽至征吉　此虞義也二之上乘五陽故動悔上變應三則失正故有悔三變應上則各得其正故云三已變正已得應之謂往應三則吉故征吉也

䷯震宮五世卦
消息五月

井注泰初之五與噬嗑旁通坎為水巽木為桔槔離為瓶兌為泉口桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象

改邑不改井注坤為邑乾初之五折坤故改邑初為舊井四應甃之故不改井无喪无得往來井井注初之五坤象毀壞故无喪五之初失位無應故无得坎為通故往來井井往謂之五來謂之初汔至亦未繘井注汔幾謂二也巽繩為繘幾至初而未及泉故未繘井羸其瓶凶注瓶謂初初欲應五為二拘羸故凶虞氏謂羸鉤羅也艮為手巽為繘離為瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毀缺故凶矣疏泰初至之象此虞鄭義也卦自泰

來初九升五六五降初所以取象於井者以坎為水巽木為桔槔桔槔者莊子所謂鑿木為機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名為槔是也互體离兑离外堅中虛瓶也兑為暗澤泉口也云桔槔引瓶下入泉口汲水而出者是言取象於井之義故云井之象也

坤為至改井 此虞義也泰坤為邑乾初之五折坤體故改邑初本乾也乾為舊故初為舊井四井甃故四應甃之四來脩初故不改井也

初之至之初 此虞義也坤為喪故云初之五坤象毀壞故无喪五以陰居初與四敵應故失位无應无應故无得也初之五成坎坎為通往來不窮謂之通故往來井井自內曰往故往謂之五自內曰來故來謂之初也

汔幾至繘井 此虞義也詩民勞曰汔可小康鄭箋云汔幾也釋詁云譏汔也孫炎注云汔近也幾音期訓為近鄭云繘綆也方言曰關西謂綆為繘郭璞注云汲水索也巽為繩故巽繩為繘五坎為泉初六井

泥本不及泉二幾至初亦未及泉故未繘井瓶謂至故凶　此荀義也初二易位初體離為瓶故瓶謂初初二易位故初欲應五五井冽寒泉食有引瓶汲水之象今二不變初為二拘累上不能應五故累其瓶凶也　虞氏至凶矣　虞氏本累作羸云羸鉤羅也噬嗑艮為手巽為繘艮折巽體故手繘折其中則鉤羅其瓶也互體離離兌兌為毀折瓶缺漏故凶九二甕敝漏是也

初六井泥不食舊井无禽注食用也四坎為泥巽為木果乾為舊在下无應故井泥不食舊井无禽九二井谷射鮒甕敝漏注兌為谷巽為鮒鮒蝦蟇也離為甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也九三井渫不食為

我心惻注乾為清三得正故井渫二累其瓶故不食坤為我坎心為惻故為我心惻可用汲王明並受其福注乾為王為福离為明初二易位成既濟定五來汲三故王明並受其福六四井甃无咎注以瓦甓壘井稱甃坤為土初之五成离离火燒土為瓦故井甃初巳正四為脩之故无咎九五井洌寒泉食注洌水清也五坎為泉五月陰氣在下乾為寒故曰寒泉通噬嗑食故洌寒泉食矣上六井收勿幕有孚元吉注

幕葢也收謂以鹿盧收繘也坎為車應巽繩為繘故井收勿幕有孚謂五坎初二已變五正應二故有孚元吉

疏食用至无禽　井為人用故云食用也坎折坤體虞氏坤土得水為泥故需九三需于泥震九四震遂泥皆謂坎初應在四故四坎為泥古者井樹木果故孟子井上有李禽來食之故云巽為木果初不應四故不食初本乾也故乾為舊在下无應四不汲初故舊井无禽井壊不治故无木果樹于側亦无禽鳥來也若四來脩初旁植樹果禽鳥來食矣此兼虞義尋井與噬嗑旁通噬嗑食也故初三五皆言食初二不變故初三皆云不食初二易位王明受福故五洌寒泉食矣　兌為至漏也　此子夏虞氏義也兌有坎半象故為谷巽蟲為鮒鮒蝦蟇子夏義井五月卦故有蝦蟇鄭云雍停水器也說文曰汲瓶

也二不變應五故雍瓶毀缺卦辭所謂羸其瓶是也水下注不汲故雍敝漏也鄭氏之義以鮒為小鮮云九三艮爻也艮為山山下有井必因谷水水所生无大魚但多鮒魚耳夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小故以相況鄭據六日七分謂中孚十一月卦卦辭豚魚吉巽為魚巽以風動天故云感動天地此魚之至大井五月卦九二失位不與五應故射鮒井谷言微陰尚未應卦不能動天地故云此魚之至小也　乾為至心惻　乾為天天清明无形故為清三五得正故三稱井渫五稱井冽三井雖渫二不變應五而羸其瓶故不食惻傷悼也張璠謂惻然傷道未行也　乾為至其福　此虞荀義也五乾為王為福德離嚮明故為明可用汲謂五可用汲三也初二失位各易得正成既濟定則五來汲三故王明並受其福謂諸爻受五福也　以瓦至无咎　此虞義也馬融云甃為瓦裹下達上是以瓦甓壘井也甃

以瓦甓故云离火燒土為瓦初舊井无禽變之正與四應四來修初故无咎也　洌水至食矣　說文曰洌水清也五體坎故坎為泉初井泥二井谷三渫井四修井至五而後水清可食井五月卦故五月陰氣在下參同契曰遘始紀序履霜最先井底寒泉五乾為寒故曰寒泉井與噬嗑旁通噬嗑食也故洌寒泉食矣此兼虞義虞唯以初二變體噬嗑食故洌寒泉此取震半象不取旁通令不用也　幕蓋至元吉此虞義也幕以覆井故云蓋也馬融云收汲也鹿盧圓轉木所以汲水以鹿盧收繘而汲水故云收也取象坎車故坎為車五應在二故應巽繩為繘鹿盧收繘泉自下出故井收勿幕陽在二五稱孚故有孚謂五坎初二已變成既濟二五相孚故有孚元吉象曰大成也

坎宮四世卦

消息三月

革注遯上之初與蒙旁通革改也水火相息而更用事故謂之革巳日乃孚元亨利貞悔亡注二體離離象就已為巳日孚謂五三以言就五乃者難也故巳日乃孚悔亡謂四也四失正動得位故悔亡已成既濟乾道變化各正性命保合大和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義疏遯上至之革此虞鄭義也卦自遯來遯上九來之初旁通蒙也九四有孚改命吉此卦以四變改命為吉故云革改也息長也謂水火相長而更用事也此卦之取義有四焉水火相息四時更代彖辭天地革而四時成象辭治歷明時一也王者受命改正朔易服色亦

謂之革彖辭湯武革命二也鴻範曰從革作辛馬融彼注云金之性從火而更可銷鑠也兌金离火兌從离而革三也鳥獸之毛四時更易故說文解革字義云獸皮治去其毛初肇用黃牛之革五上虎變豹變四也卦象兼此四義故云革也

二體至同義　此虞義也二體离為日晦夕朔旦坎象就戊日中則离离象就巳故為巳日陽在二五稱孚故孚謂五三革言三就有孚故以言就五二正應五三孚于五故巳日乃孚六爻唯四當革初肇用黃牛之革象曰不可以有為也二巳日乃革之乃者難也宣八年公羊傳文難者重難言尚未可以革也三以言就五人事應而天命未改必至四而後改命吉成既濟定也乾道變化乾坤元也變化亨也各正性命貞也保合大和利也四革之正故元亨利貞悔亡矣乾文言曰乾道乃革謂四體革乾元用九故云同義也

初九鞏用黄牛之革注鞏固也蒙坤為黄牛艮皮為革

得位无應未可以動故鞏用黄牛之革六二巳日乃

革之征吉无咎注二體离為巳故巳日乃革之四動

二應五故征吉无咎九三征凶貞厲注應在上而隔

於四故征凶動而失正故貞厲革言三就有孚注蒙

震為言歴三爻故革言三就五坎為孚故有孚九四

悔亡有孚改命吉注革而當其悔乃亡巽為命四動

五坎改巽故改命吉九五大人虎變未占有孚注乾

為大人謂五也蒙坤為虎變四巳之正故未占有孚陸氏謂兌為虎上六君子豹變注陰得位為君子蒙艮為豹從乾而更故君子豹變陸氏謂兌之陽爻稱虎陰爻稱豹小人革面征凶居貞吉注面謂上遂初為小人之上得正順以從五故革而應在三四未變故征凶上得位故居貞吉蒙艮為居也疏鞏固至之革鞏固釋詁文坤為黃又為子母牛故為黃牛艮為膚故艮皮為革九居初得位與四敵應故无應六爻唯四當革所謂革而當其悔乃亡四不變故初未可以動守之宜固故鞏用黃牛之革也此兼虞干義　二體至

无咎　二體离离象就已故离為已乃者難也故已
日乃革之四革之正二正應五故征吉无咎象曰已
日革之行有嘉也明四已正二得往應五也　應在
至貞厲　三正應上為四所隔四在离為惡人故征
凶三逼于四動而失正故貞厲也　蒙震至有孚
革道成于四自初至三歷三爻故革言三就謂就五
也陽在二五稱孚五坎為孚故有孚尋六二已日乃
革之二正應五五為天順乎天也九三革言三就三
于三才為人道應乎人也二天應至而人事未盡三
人事至而天命未改故象曰革言三就又何之矣言
尚未可以革也　革而至命吉　此虞義也彖傳革
而當其悔乃亡謂四也有孚謂五　四體巽四動成坎
巽體壞故五坎改巽巽為命故改命吉
虎　乾二五稱大人五為大人二升坤五亦為大人
故乾為大人謂五也坤為虎刑故蒙坤為虎變變謂
毛希革而易新四動改命其命維新故五虎變也五

本坎也四動坎為孚故未占有孚此兼虞義陸績以兌西方為白虎五體兌故虎變與虞異也　陰得至稱豹　乾鑿度曰一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人十二君子鄭彼注云陽得正為聖人失正為庸人陰失正為小人得正為君子若然一聖復也得正故曰聖人乾鑿度云正陽在下為聖人是也二庸臨也失正故曰庸人三君子泰也當云聖人而稱君子者三正而不中故稱君子泰君子道長謂三也四庸大壯也失正故曰庸人五聖夬也得正故曰聖人六庸乾也失正故曰庸人也七小人遯也失正曰小人八君子遯也得正故曰君子九小人否也失正故曰小人否小人道長謂三也十君子觀也得正故曰君子十一小人剝也失正故曰小人十二君子坤也得正故曰君子草上六陰得正故為君子蒙艮為豹從乾而更故君子豹變此虞義也艮為黔喙之屬故為豹蒙體艮草互

乾故從乾乾而更豹變之象陸績以虎豹皆為兌陽大稱虎陰小稱豹云豹虎類而小者也五陽爻故為虎上陰爻故為豹君子小於大人故五稱虎上稱豹也

上面謂至居也　面為上易例也卦自遯來遯初失正故為小人初之上得正陰順於陽故順以從五遯上變故革面也上應在三三爻辭征凶謂四未變也六以陰居上故居貞吉若然三得正而貞厲者近於四而不相得也上得正而吉者四已之正革道至上而成故稱吉也

䷱ 離宮二世卦消息內卦五月外卦六月

闕

周易述卷七

欽定四庫全書

周易述卷八

元和惠棟撰

全卷闕

周易述卷八

欽定四庫全書

周易述卷九

元和惠棟撰

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天注陽稱大資取統始也大衍之數五十其用四十有九其一元也故六十四卦萬一千五百二十筴皆取始于乾元乾爲天天地之始故乃統天一說統本也筴受始于乾猶萬物之生本乎天雲行雨施品物流形注乾二五之坤成坎上

坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故品物流形大明終始注乾為大明坤二五之乾成離離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故曰大明終始六位時成注九六之變登降於六體乾息坤消以時而成時乘六龍以御天注乾六爻稱六龍時乘者六龍乘時也御進也言六龍皆當進居天位升降以時不失其正乾道變化各正性命保合大和乃利貞注乾為性巽為命乾變坤

化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽合德故保合大和是利貞之義矣故曰乃利貞首出庶物萬國咸寧注乾爲首震爲出坤爲萬國帝出乎震萬物亦出乎震故首出庶物震元也謂乾元用九而天下治故萬國咸寧疏陽稱至乎天陽大陰小故泰否二卦稱大小往來資取鄭義也小爾雅曰資取也孝經曰資於事父以事君孫子曰居之安則資之深資皆訓爲取隱元年公羊傳曰何言乎王正月大一統也何休注云統者始也元亦始也王者所以通三統故云統統始也大衍之數五十謂日十辰十二星二十八三辰之數凡五十也三辰合于三統三統會于一元故三統歷曰太極元氣函三爲一

一即天地人之始所謂元也乾鑿度曰易始于一謂太極也分于二謂兩儀也通于三謂三才也故三才之道兼之之為六畫衍之之為大衍合之之為太極太極函三為一故一不用其用四十有九也六十四卦萬一千五百二十筴皆取始于乾元荀義也二篇六十四卦萬一千五百二十筴當萬物之數彖傳所稱萬物即二篇之筴也說文曰道立于一化生萬物故萬一千五百二十筴皆取始于乾元呂氏春秋曰凡彼萬形得一後成董子以元為萬物之本又以天地人為萬物之本亦此義也何休注公羊曰元者天地之始故乾坤皆言元春秋正月二月三月三代稱元是統天之義一說已下鄭荀義也荀子君道篇曰四統者俱而天下歸之四統者亡而天下去之又議兵篇曰未有本統統皆訓為本郊特牲曰萬物本乎天故筴受始于乾猶萬物之生本乎天也　乾二至流形此虞義也乾二五之坤成兩坎坎在上為雲雲雷也

是也在下為雨雷雨解是也說文曰品衆庶也坤為形乾流坤形萬物成形皆出于坤故品物流形也

乾為至終始　乾為大明虞義也離麗乾離為明陽稱大故為大明　上云乾二五之坤成坎此云坤二五之乾成離則有日月象離為日巳下乾鑿度文彼謂上經始乾坤終坎離乾始坎而終于離坤始離而終于坎故曰日月之道陰陽之經所以終始萬物日月謂坎離坎離為經故曰陰陽之經也

九六至而成

又　九六之變登降于六體三統歷文六位六爻之位謂之六體九六爻也乾坤十二爻登降于六體乾息于子成于巳坤消于午成于亥故云以時而成也

乾六至其正　經曰見羣龍鄭氏注云六爻皆體乾羣龍之象故知六龍為乾六爻尚書大傳龍屬王極王君也乾亦君也說卦曰乾以君之又曰乾為君故九家曰乾者君卦也六爻皆當為君是乾六爻有君象皆當進居天位故曰時乘六龍以御天六龍是

君非君所乘故以時乘為六龍乘時合于見羣龍之義也許慎五經異義曰易孟京說天子駕六易時乘六龍以馭天謹案王度記云天子駕六與易同鄭氏駁云元之閒也易經時乘六龍者謂陰陽六爻上下耳豈故為禮制王度記云今天子駕六者自是漢制與古異漢世天子駕六非常法是鄭以時乘六龍為六爻乘時上下非乘六龍也班固幽通賦曰登孔顥而上下兮緯羣龍之所經孔為匹夫隱在乾初故下顥為天子系乾九五故上是羣龍上下之事也蔡邕獨斷曰御進也升降謂乾升坤降也乾升曰御天坤降曰承天升降以時不失其正所以釋乘時之義乾為至利貞　性命于天故乾為性重巽以申命故巽為命巽者坤初乾伏于下命禀于生初故巽為命也一陰一陽之謂道言乾道者兼坤也虞注上繫云在天為變在地為化故乾言變坤言化乾變坤化成既濟定六爻皆正故剛柔位當是各正性命六爻皆

合故陰陽合德是保合大和和即利也乾不言利故謂之大和皆釋利貞之義故曰乃利貞者也　乾為至咸寧　虞注比象曰坤為萬國坤為地地有九州故曰萬國乾初九震也震為帝故帝出乎震初九乾元萬物資始故為物亦出乎震晉語曰震雷長也故曰元是震為元帝出乎震即乾元也乾元用九而天下治是萬國咸寧之象也

至哉坤元萬物資生乃順承天注坤為地至從一一亦地也故曰至哉乾坤相並俱生合于一元故萬一千五百二十筴皆受始于乾由坤而生也天地既分陽升陰降坤為順故順承天坤厚載物德合无疆注坤

為大爨故為載疆竟也乾為德坤為无疆坤順承天乾德合坤故德合无疆含弘光大品物咸亨注弘含容之大也光大謂乾坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子天地交萬物通故品物咸亨牝馬地類行地无疆注地用莫如馬故曰地類順而健故曰行地无疆柔順利貞君子攸行注謂坤爻本在柔順陰位利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

注乾為道坤為常未西南陰類故乃與類行喪朋從陽故乃終有慶陽稱慶也虞氏謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶安貞之吉應地无疆注坤道至靜安于承天之正陽出初震震為應故應地无疆疏坤為至承天地稱一者亦謂天地皆始于一說文曰至從高下至地從一一猶地也故乾稱大坤稱至乾坤相並俱生乾鑿度文易有太極極即一也是生兩儀兩儀天地也故云相並俱生何休公羊注云元者氣也天地之始也故云合于一元素問曰天氣始于甲地氣始于

子甲子初九為乾之元即坤之元也三統歷曰陰陽合德氣鍾于子化生萬物故萬一千五百二十筴皆受始于乾由坤而生也天地既分而下亦約乾鑿度而為言彼文云太極分而為二故生天地輕清者上為天濁重者下為地是天地既分之初即具升降之理坤之所以順承天也 坤為至无疆 坤為大舉說卦文舉所以載物坤主載故取義于此疆竟小爾雅文昭元年公羊傳曰疆運田者何與莒為竟也何休注亦云疆竟也坤為无疆虞義也上云乃順承天坤承乾而乾與之合德故德合无疆也 弘含至咸亨 此虞荀義也釋詁曰弘大也弘有容儀又有廣義故曰含容之大也凝乾之元終于坤亥皆謂坤含乾也 出乾初子始交于坤化生萬物萬物棣通故品物咸亨 地用至无疆 地用莫如馬漢書食貨志文 馬行于地者故曰地類坤為牝乾為馬牝馬順而健乾坤合德之象故行地無疆 謂坤至攸行 此

九家義也虞注下繫云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故言坤爻本當在柔順陰位利居乾之二四上則得正故曰利正之乾乾來居坤初三五之位則六爻皆正矣君子謂陽爻乾來據坤故君子有攸往也　乾為至有慶　乾為道虞義也坤為常荀義也坤消乾毀故先迷失道後順于主合于常道故後順得常未本坤之正位故曰陰類鄭特牲曰天地合而後萬物興焉衡丑承乾以合于子則十二爻皆和會歷家以之合辰樂家以之合聲中和之道行化育之功茂故乃終有慶陽稱慶亦虞義喪朋從陽故稱慶也虞氏以下據納甲為言陽得其類謂一陽以至三三陽成也月朔至望乾體已就終日乾乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤謂乙癸也坤終復生五六三十終竟復始三日而震象出庚乾之餘慶故乃終有慶也　坤道至无疆　坤靜故安又坤道以承天為正故安于承天之正陽出初震震同聲相應故為

應坤為地初爻交坤故應地无疆也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿形

注乾剛坤柔乾二五之坤是剛柔始交也成坎險故難生九二降初動乎險中三之正故大亨貞屯者盈也故稱滿坤為形雷動雨施品物流形故滿形俗訛為盈天造草昧宜建侯而不寧注造造生也草草創物也乾始交坤坤冥為昧故天造草昧震位承乾建侯扶屯三反正成既濟定故曰不寧言寧也疏乾剛至為

盈　乾剛坤柔雜卦文乾二五之坤是乾始交坤故云剛柔始交也成兩坎天險地險故云坎險坎者陷也陽陷陰中故云難生春秋說題辭曰易者氣之節上經象天下經計歷文言立符象出期節彖言變化繫設類跡彖言變化故彖傳皆言之卦下放此卦自坎九二降初坎險震動故動乎險中中謂二也三變之正成既濟故大亨貞屯者盈也序卦文盈天地之間者唯萬物故云盈也坤為形已下虞義也俗說為盈　盈滿同義滿下不合疊盈字今從虞氏本改為形也　造造至寧也　此荀虞義也屯者物之始生故云造造生也陽造陰化王砅玄珠密語曰陽為造生陰為化源是也序卦曰屯物之始生乾始交坤故云草創物坤納乙癸月三十日晦釋言曰晦冥也晦冥同義故云坤冥為昧昧亦冥也震長子繼世故承乾得正得民是建侯扶屯之事三已正六爻得位為國成寧故曰不寧不寧為寧猶言不顯為顯此古訓也

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也注險坎止艮卦自艮來三之二為剛中變之正為柔中故以亨行時中中庸曰君子而時中匪我求童蒙童蒙求我志應也五變上動體坎坎為志故曰志應應謂五應二初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也注二以剛居中故告變之正除師禮故不告蒙以養正聖功也注體頤故養二志應五五之正反蒙為聖故曰聖功五多功也疏險坎至時中　說卦曰坎險也艮止也注云險坎止艮先言險而後

言止者易氣從下生也彖傳例皆然下放此時者變動不居之義二有師道剛中謂九居二也又有婦道變之正故曰柔中也二剛則五柔二柔則五剛二五應剛柔接故以亨行時中也引中庸者言執中有權也五變至應二 坎為志虞義也二體坎五變上動亦體坎坎為志故云志應嫌二求五故云五應二

二以至不告 二剛中有師道故告變之正與陰同類當除師學之禮故不告也尚書大傳曰散宜生閎夭南宮适三子者相與學訟于太公太公見三子知三子之為賢人遂酌酒切脯除師學之禮約為朋友是除師禮之事也

體頤至功也 此釋利貞也二至上有頤象頤者養也序卦曰頤養正也虞彼注云謂養三五五之正為功三出坎為聖故由頤養正虞謂與蒙養正聖功同義也洪範休徵曰聖時風若咎徵曰蒙恒風若是蒙與聖反也乾鑿度九五為聖人陰反為陽猶蒙反為聖故曰聖功呂氏春秋曰學

者師達而有材吾未知其不為聖人是也
五多功下繫文不言二之正者二養正也

需須也險在前也注險在前故不進剛健而不陷其義不困窮矣注剛健乾也坎為陷乾知險需時而升故不陷陽陷為困需有孚光句亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也注五多功故往有功疏險在

至不進　雜卦曰需不進也虞注云險在前也故不進剛健至為困　大哉乾元剛健中正内體乾故知剛健為乾說卦坎陷也故知坎為陷繫下云乾天下之至健也德行恒易以知險險在前需時而升故不困窮也大元㓂準需也其詞曰陽氣能剛能柔能作能休見難而縮是也　五多至有功　五多功下

繫文二往居五故往有功

訟上剛下險險而健訟注險而健謂二四訟有孚句窒惕句中吉剛來而得中也注三之二終凶訟不可成也注失位不變故訟成利見大人尚中正也注中正謂五不利涉大川入于淵也注坎在下為淵疏險而至二四所以致訟二四也二體坎故險四體乾故健三之二卦自遯三之二在內曰來失位至訟成訟成謂獄訟成也九家曰初二三四皆不正以不正故訟初變不永所事二變无眚三變食舊德四變安貞吉以訟不可成利變之正不變則終凶也中正謂五五象傳曰訟元吉以中正也故知中正謂

五坎在下為淵此荀義也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣注坤衆也坎亦為衆故云師衆也二失位變之五為比故能以衆正可以王矣剛中而應行險而順注據卦變以此毒天下而民從之吉又何咎矣注謂二也坎為毒毒治也用師以毒天下羣陰順從吉又何咎也疏坤衆至王矣坤衆也說卦文晉語曰坎水也衆也故知坎亦為衆也二失位已下虞義也彖曰貞大人二中而不正故失位上之五體比得正得中征之為言正也以師正天下故云能以衆正可以王矣　據卦變　蜀才注曰此本剥

卦上九降二六二升上是剛中而應行險而順也
謂二至咎也　長子師師故毒天下謂二坎為毒虞
義也毒治馬義也凡藥之攻疾者謂之毒藥周禮醫
師聚毒藥是也用師旅以除暴猶用藥石以除疾故
呂氏春秋論兵曰若用藥者得良藥則活人得惡藥
則殺人義兵之為天下良藥也亦大矣是毒天下為
治疾之義也上云能以衆正可以王矣王者天下所
歸往二以長子帥師師五陰順從故毒天下而民從之
吉又何咎矣

比吉也比輔也下順從也注下謂五陰原筮元永貞无
咎以剛中也注剛中謂師二不寧方來上下應也注
上謂三四五下謂初後夫凶其道窮也注上為窮疏

下謂五陰　卦有五陰一在上四在下而皆謂之下者師上體坤繫上曰天尊地卑乾坤定矣是則天尊為上地卑為下故翼奉封事曰上方之情樂也下方之情哀也孟康注謂陽為上陰為下是也此總卦義故謂五陰為下　下傳分言之則有上下後夫之殊也

剛中謂師二　蜀才注云此本師卦六五降二九二升五五來九二剛中而不正故原筮元永貞乃得无咎也　上謂至謂初　據二升五時三四五在上初在下二正五位故上下應也　上為窮　虞氏云迷失道故其道窮

小畜柔得位而上下應之曰小畜注柔謂四四為卦主少者為多之所宗故上下應之健而巽剛中而志行乃亨注剛中謂五坎為志乃者難也密雲不雨尚往

也自我西郊施未行也注尚往謂初二不雨故施未行

疏彖謂至應之　卦惟一陰故為卦主京氏謂成卦之主是也少者為多之所宗京房易傳文宗主也一陰五陽陰少陽多故陰為陽主王氏謂體無二陰以分其應故上下應之是也尋初二尚往而言上下應之者畜道至上而成五陽終為陰畜卦所以名小畜也　剛中至難也　一陰劣不能固陽九五剛中四與合志同力畜乾至上而成其志得行乃始亨也坎為志虞義也上變體坎故坎為志乃者難也者宣八年公羊傳曰乃者何難也難猶重難言非剛中而志行不能亨也　尚往至未行　卦自需來需者乾升坎降今上變為巽則一陰為主而衆陽同應之故能以小畜大然初二體乾初復自道二牽復故有尚往之象雲行雨施今不雨故施未行也

履柔履剛也注柔謂三剛謂二兌彖傳曰剛中而柔外
說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨注乾履兌兌說
應之故不咥人剛中正履帝位而不疚光明也注剛
中正謂五五帝位离為光明以乾履兌五剛中正故
履帝位而不疚光明也疏柔謂至柔外 虞氏據旁
通坤柔乾剛唯坤藉乾故
柔履剛且云兌為剛鹵非柔以柔為兌三者非是彖
兌之二陽為剛非指三也兌彖傳明言剛中柔外則
柔履剛為兌三之柔履二之剛明矣虞氏非也 乾
履至咥人 義具履卦 剛中至明也 此一節釋
利貞之義二五皆剛中而稱剛中正故知謂五以陽
居五故履帝位以上虞義也三體离离為日故云光

明以乾履兌兌為虎五在乾體履危之象故云疚以其剛中得正故履帝位而不疚光明也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也注乾二之坤五坤五降乾二是天地交雲行雨施品物咸亨故萬物通上下交而其志同也注二上交五下交坎為志否巽為同故上下交而其志同内陽而外陰内健而外順注乾陽息内坤陰消外故内陽而外陰乾健居正坤順承天故内健而外順内君子而外小人注君子謂三小人謂五君子道長小人道消也注陽息

至三故君子道長至五成夬故小人道消疏乾二至物通

卦乾下坤上乾天坤地乾二之坤五坤五降乾二成坎離天地以離坎交陰陽故天地交乾升曰雲行坤降曰雨施雲雨澤物品物咸亨故萬物通謂已成既濟也月令孟春曰天氣下降地氣上騰亦說天地交事彼據二五易位之後而言義並通也俗儒謂三陽在下為下降三陰在上為上騰非也　二上至志同一上下交有二義二升五為上交五降二為下交此一義二升五五降二二五相應亦是上下交此又一義二義並通以後義為正解也坎為志否巽為同皆虞義二五易位體坎故其志同　乾陽至外順九家易曰陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也乾陽息内故内陽坤陰消外故外陰九二升五是乾健居正六五降二是坤順承天二

在內故內健五在外故外順　君子至謂五　乾鑿度以泰三為君子謂陽得位也剝五為小人以陰失位也泰五失位與剝五同故亦為小人　陽息至道消　陽息至三故君子道長至五成夬故小人道消雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消義並同也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也注乾上升坤下降故天地不交獨陰不生獨陽不生故萬物不通也上下不交而天下无邦也注三苞桑五休否故上下不交坤為邦坤反君道故无邦內陰而外陽內柔而外剛注立地之道曰柔與

剛坤成乾毀故變健順言柔剛矣內小人而外君子

小人道長君子道消也注小人謂三君子謂五疏上乾氣通也　宋衷象傳注曰天氣上升不下降地氣沈下不上升二氣將隔故云否是天地不交之義也月令曰天氣上騰地氣下降天地不通亦此義耳月令繫于孟冬者終言之耳獨陽不生獨陰不生莊二年穀梁傳文乾鑿度曰天地不變不能通氣鄭彼注云否卦是也天地之氣合則能生物不變則不能生物故萬物不通也　三苞至无邦　否成於三故三苞羞為下不上交五休否為上不下交是上下不交也坤為邦虞義也坤反君道以其國君凶故无邦也立地至剛矣　立地之道曰柔與剛說卦文泰彖傳曰內健而外順順者順乎乾令坤消乾坤成則乾毀柔剛屬坤故變健順言柔剛矣　小人至謂五　乾

鑒度以否三為小人夬五為聖人故小人謂三君子謂五對小人且承泰儁而言故不言大人也陰消至三故小人道長至五成剥故君子道消也否泰反其類故君子小人互為消長荀子曰君子小人之反是也

同人彖得位得中而應乎乾曰同人注五之二得位得中而與乾應故曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注四上變乾為坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也注謂二五唯君子為能通天下之志注唯獨也四變成坎坎為通為志故能通天下之

志

疏　五之至同人　坤六五失位降居乾二是柔得位得中而應乎乾故曰同人乾為人二與五應五體乾故應乎乾二同于五同性同德故曰同人也　四上至乾行　同人于野乾為野四上變體坎坎從乾來故曰乾行　謂二五　二體离离為文明五體乾乾為健故曰文明以健二下中五上中故曰中正而應陰陽得位為君子故曰君子正也　唯獨至之志　此虞義也大學曰此謂唯仁人能愛人鄭注云獨仁人能之是唯為獨也坎為通說卦文坎為心故為志四上變成既濟定六爻位正故能通天下之志

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有　注　柔謂五五為尊位陽稱大五為上中故曰大中比初成震震為

應乾五變之坤成大有天道助順人道助信故上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨注謂五以日應乾而行于天也時謂四時也比初動成震為春至二成兌為秋至三離為夏坎為冬故曰時行以乾亨坤是以元亨疏彖謂至大有　庖犧位乾五五動見離離麗乾故彖得尊位天道助順是上應也人道助信是下應也　謂五至元亨　比虞義也五動見離故五以日應乾而行于天也大有與比旁通比變體四時故曰時行乾五之坤故以乾亨坤也

嗛亨天道下濟而光明地道卑而上行注乾上之三故

下濟而光明坤三之上故卑而上行天道虧盈而益嗛地道變盈而流嗛鬼神害盈而福嗛人道惡盈而好嗛注盈者嗛之反嗛尊而光卑而不可踰君子之終也注德成而上疏乾上至上行以乾照坤故下濟而光明坤六三之乾上天尊地卑故卑而上行也　乾上九之坤三嗛虛也盈嗛猶盈虛盈滿也荀子仲尼篇曰滿則慮嗛平則慮險安則慮危滿與嗛平與險安與危皆義之相反者故云盈者嗛之反古文謙皆作嗛昭元年春秋傳曰謙不足則嗛與謙同物也虞注云乾盈于上虧之坤三故虧盈貴處賤位故云益嗛嗛三以坤變乾盈坎動而潤下水流溼故流嗛鬼謂四神為三坤為鬼害乾為神福故鬼神害盈而福嗛乾為好

為人坤為惡故人道惡盈而好嗛是其義也　德成而上　樂記文韓嬰易傳曰五帝官天下又曰官以傳賢三有嗛德以升五故尊而光卑而不可踰是德成而上之事故云君子之終也

豫剛應而志行順以動豫注剛謂四四為卦主五陰應之其志大行故剛應而志行坎為志也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎注小畜乾為天坤為地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不忒注豫變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順

動過失度貳差也謂變初至需离為日坎為月皆得其正故日月不過動初時震為春至四兑為秋至五坎為冬离為夏四時為正故四時不貳通變之為事葢此之類聖人以順動則刑罰清而民服注復初為聖人清猶明也動初至四兑為刑至坎為罰坎兑體正故刑罰清坤為民乾為清以乾據坤故民服豫之時義大矣哉注順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大疏剛謂至志也卦唯一陽故知剛謂四又為卦主統制五

陰同心應之象傳所云由豫大有得志大行也故云剛應而志行坤順震動母老子强居樂出威故為豫也　小畜至豫也　此虞義也說文曰如從隨也豫與小畜旁通小畜乾為天豫坤為地卦有中和之德故豫順以動中和者天地也故天地如之謂天地亦動以成四時如下文所云是也建侯行師羣陰皆應而說樂故云皆應而豫也　豫變至之類　此虞義也豫旁通小畜體巽豫體震　震巽特變終變成小畜也坤為地謂豫坤也動初至三下體成乾乾為天故天地以順動續漢書律歷志曰兩儀既定日月始離初行生分積分成度又曰察日月俱發度端日行十九周月行二百五十四周復會于端無失度之事故云過失度也月令孟春曰宿離不貸鄭注云離讀如儷偶之儷宿儷謂相與宿偶當審候伺不得過差故云貳差也貳與貸通變初至需謂至五也需離為日豫坎為月日月皆得其正故不過也初動體震震為

春至四體兑兑為秋至五體坎坎為冬离為夏此覆述上文也貳者參同契所謂纖介不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱横不應漏刻今四時皆正故不貳也通變之謂事上繫文虞彼注云半謂變通趨時以盡利也不過不貳皆以時言故云蓋此之類

復初至民服

乾鑿度曰孔子曰坤變初六曰復正陽在下為聖人四利之初復初龍德而隱故為聖人清猶明也以下皆虞義也說文云清朗也釋言云明朗也清明同訓故云清猶明也兑正秋秋殺于右故為刑晉語以蓐收為天之刑人亦此義也坎為法罰者施法之罪名故為罰五體坎四體兑而皆得正故刑罰清楚語曰命火正黎司地以屬民故坤為民乾為天乾鑿度曰輕清者上為天故乾為清豫下體坤動初至三成乾是乾據坤之象坤為民故民服也

順動至義大

法象莫大乎天地今天地順動矣繫象著明莫大乎日月今日月

不過矣變通莫大乎四時今四時不貣矣備物致用莫大乎聖人今聖人以順動刑罰清而民服矣皆義之大者故云義大

此上皆虞義也

隨剛來而下柔動而說隨注否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也大亨貞无咎而天下隨之注陽降陰升嫌於有咎三四易位成既濟故天下隨之隨之時義大矣哉注用九用六之法陽唱而陰和男行而女隨故義大疏否乾至兌也　此虞義也乾剛坤柔卦自否來否乾上九來之坤初是剛來下柔動震說兌故名隨也　陽降至隨之

乾鑿度曰形變之始清輕者上為天濁重者下為地

是陽升陰降易之理也今陽來降初陰往升上陽降陰升非理之常故嫌於有咎而云大亨貞无咎者以三四易位六爻皆正成既濟定雲行雨施而天下平是天下隨之也此亦荀義　用九至義大　用九者用乾之六爻而居五三初之位用六者用坤之六爻而居二四上之位故虞氏注文言曰乾坤六爻成兩既濟是也陽唱而陰和男行而女隨乾鑿度文乾為陽坤為陰乾成男坤成女既濟六爻陰皆承陽女皆隨男隨家有此義故云隨之時義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱注泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也蠱元亨而天下治也注以乾交坤故元亨爻多失正故不言利貞而

諸爻皆有幹正之事故天下治也利涉大川往有事也注二往幹五故有事先甲三日後甲三日終則有始天行也注乾為始坤為終故終則有始乾為天震為行故天行也疏泰初至蠱也　此虞義也　以乾至治也　剛上柔下是以乾交坤故元亨也爻之二五初上皆失正故彖不言利貞而初二三五皆有幹正父母之事亦是利貞之義孝經子曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨至德要道出於孝故殷仲文注云窮理之至以一管衆為要然則至德要道即乾元也乾元用九故天下治也　乾為至行也　此虞義也乾納甲故為始坤納癸故為終先甲者在甲前故云終後甲者在甲後故云始甲者乾也乾為天互震為行故天行也因

是而知聖人事天之道本乎易也白虎通曰春秋傳曰以正月上辛尚書曰丁巳用牲于郊先甲三日辛也後甲三日丁也皆接事昊天之日故傳曰天行也

臨剛浸而長注剛謂二浸漸也陽息隂故浸而長說而順剛中而應注說兌順坤也剛中謂二四隂皆應之故曰而應大亨以正天之道也注二升五三動成既濟乾元用九乃見天則故曰天之道至于八月有凶消不久也注陽息則消故消不久疏剛謂至而長陽長隂消皆以積漸而成文言曰其所由來者漸矣故云浸漸也隂符經曰天地之道浸故隂陽勝遯彖傳曰小利貞浸

而長也此謂陰浸而長也　說兌至而應　說卦曰坤順也兌說也故云說兌順坤也二以剛居中故知剛中謂二二當升五羣陰應之故剛中而應也　二升至之道　此釋元亨利貞之義凡卦具四德者皆以既濟言之二升五三動成既濟則六爻皆正乾元用九謂用九而居五三初之位天以中和育萬物易以中和贊化育天之道猶天之則故引丈言以明之陽息至不久　陽息不久則消故云消不久天地盈虛與時消息故臨言凶遂言亨也

大觀在上順而巽中正以觀天下注陽稱大九居五故大觀在上順坤也中正謂五五以天之神道觀示天下咸服其化賓于王庭觀盥而不觀薦有孚顒若下

觀而化也注巽為進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化觀天之神道而四時不貣注貣差也神道謂五臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不貣聖人以神道設教而天下服矣注聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣疏陽稱至王庭陽大陰小故陽稱大大謂九上謂五以九居五故大觀在上順坤也中正謂五虞義也不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞是天下咸服其化六四賓王是賓于王庭也巽為至其化此虞義也巽為進退說卦文容止可觀進退可度巽

三十一年春秋傳文說文引易曰地可觀者莫可觀于木漢書五行志曰說曰木東方也於易地上之木為觀其於王事威儀容貌亦可觀者也九五有人君之德實貌相應其下畏而愛之則而象之故下觀其德而順其化也

貢差至不貢　此虞義也貢差也釋見豫彖傳五本乾也乾為神為道故神道謂五臨體震兌震為春兌為秋故云臨震兌為春秋三上易位體坎离坎為冬离為夏約象為既濟日月象正故四時不貣也

聖人至服矣　乾鑿度乾九五為聖人故聖人謂乾退藏于密繫上文齊于巽說卦文陽動入巽巽為退伏坤為閉戶故退藏于密齊者齊戒之義聖人以此齊戒以神明其德形德于己而設教于民下體坤坤民順從故天下服矣

神道設教謂祭祀也祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也因物之精制為之極明命鬼神以為黔首

則百衆以畏萬民以服鄭注云合鬼神而祭之聖人之教致之是其義也

頤中有物曰噬嗑注物謂四噬嗑而亨剛柔分注據自否來動而明雷電合而章注動震明離章明也雷動而威電照而明故雷電合而章柔得中而上行注柔謂初中謂五雖不當位利用獄也注初之五故不當位上之三故利用獄也疏物謂四所噬乾胏也　此虞義也虞謂據自否來乾剛坤柔否乾五降初坤初升五故剛柔分也　動震至而章　下震上離故動震明離古文尚書堯典曰辯章百姓鄭注云章明也說卦曰震為雷離為電晉語司空季子曰車有震武也韋昭云震威也又

云居樂出威故知震為威也震動而威電動而明宋衷義也電有光明故云電照宋氏又謂用刑之道威明相兼故須雷電並合而噬嗑備尚書呂刑曰德威維畏德明維明是用刑在乎威明也　柔謂至謂五

初本坤柔故柔謂初初之五故中謂五自下而上故上行也　初之至獄也　初之五以陰居陽故不當位上之三成豐折獄故利用獄也

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

注自外曰來坤柔從上來居乾之中文飾剛道交于中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道故小利有攸往天文也注謂五利變之正成巽體離艮為星

离日坎月巽為髙五天位离為文明日月星辰髙麗于上故稱天之文也文明以止人文也注人謂三泰乾為人文明离止艮也震動离明五變據四二五分則止文三故以三為人文也觀乎天文以察時變注日月星辰為天文也泰震春兑秋賁坎冬离夏巽為進退日月星辰進退盈縮謂朓側朒也歴象在天成變故以察時變矣觀乎人文以化成天下注乾為人五上動體既濟賁离象重明麗正故以化成天下疏

自外至攸往　自外曰來虞義也坤柔已下荀義也賁者飾也泰坤上下居乾二文飾乾剛之道居二得中故云交于中和乾坤交故亨也分者剛柔分也分乾之九二居坤之上上飾坤柔之道小者五四二陰利上來飾坤故小利有攸往　謂五至文也　此虞義也五失位故利變之正兼有巽離故成巽體離艮主斗斗建十二辰艮為人斗合于人統星主斗故艮為星互坎體離離日坎月巽為離說卦文五虛无君故為天位下云文明以止文明謂離日月星辰皆麗于天故為天天之文也　人謂至人也　三于三才為人道故人謂三卦自泰來故云泰乾人象乾德而生故乾為人互有震故云震動離明互變為陽故據四二五分體互據四二文三故云則止文三以三為人文之象也　日月至變矣　此虞義也體離艮互坎離日坎月艮星故云日月星辰為天文也時四時也泰互震兌故震春兌秋賁有坎離故坎冬離夏巽陽

已進而陰初退故為進退日月星從有進退盈縮漢書天文志曰陽用事則進陰用事則退早出為盈晚出為縮也朓側朒朒當作匿字之誤也尚書大傳曰晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿鄭彼注云朓條也條達行疾貌側匿猶縮縮行遲貌所謂時變也歷數也象法也攷工記曰天時變故云歷象在天成變所以察時變也　乾為至天下　此虞義也五上體乾故云乾為人二爻皆不正動謂變之正也動成既濟定則賁互兩离离象傳云重明以麗乎正乃化成天下虞彼注云兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂离日化成天下彼以正為五陽變坤來化乾此以既濟互离則正謂五陽无變坤來化乾之事也

剝剝也柔變剛也注陰外變五五者至尊為陰所變故

曰剝不利有攸往小人長也注小人謂羣陰順而止之觀象也注坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也君子尚消息盈虛天行也注乾為君子乾息為盈坤消為虛故君子尚消息盈虛天行也疏陰外至曰剝此荀義也陰消乾至外卦而及五故曰陰外變五喪服傳曰君至尊也五為天子故曰至尊五為陰所變乾鑿度云剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落故云剝也　小人謂羣陰　羣陰在内一陽在外陽往則陰來故不利有攸往謂小人長也　乾為至行也　此虞義也消息者乾坤也先儒據易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兑消息若然自有八卦便有消息史記歴書謂黄帝起消息義或然也卦有十二貫乾坤十二畫

也復臨泰大壯夬乾皆息卦也而皆乾故乾為息始遯否觀剝坤皆消卦也而皆坤故坤為消乾納于甲故乾為盈陽實陰虛故坤為虛觀消為剝剝消為坤觀不得不變為剝剝不得不變為坤天之道即消息盈虛之道故曰天行也

復亨剛反動而以順行注剛從艮入坤從反震故曰反動坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震義也是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也注天行謂自午至子利有攸往剛長也注剛道浸長復其

見天地之心乎注冬至復加坎坎為極心乾坤合于一元故見天地之心心猶中也董子以二至為天地之中是也䟽剛從至義也 此虞義也剛謂剝上九上九體艮消艮入坤故云剛從艮入坤滅出復震故從反震艮者震之反也坤為順震為行故而以順行彖傳多言適變而此言消息故云陽不從上來反初若上來反初則當云剛自外來今不云來明不從適變之例也若然泰之小往大來亦據消息而云來者否泰反其類彼對否大往小來亦是消息非適變也從上反初則遠今入坤出震七日來復正明復之不遠故云是以明不遠之復入坤出震義也 天行至至子 天行謂消息坤消自午陽息于子故云自午至子謂七日也 冬至至是也 易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋

分日在兌魏書律歷志推四正卦術曰因冬至大小餘即坎卦用事日求次卦加坎大餘六小餘五千五百二十九小分十四微分滿五從小分小分滿氣法從小餘小餘滿蔀法從大餘命以紀算外即復卦用事日大壯加震姤加离觀加兌如復加坎冬至復加坎是其義也荀氏說卦曰坎為極心注云極中也繫上曰易有太極是生兩儀虞氏注云兩儀謂乾坤也太極生兩儀故乾鑿度曰乾坤相並俱生彖傳曰大哉乾元又曰至哉坤元故云乾坤合于一元乾為天坤為地冬至天地之中故云天地之心心即中也知天地之心即天地之中者以成十三年春秋傳曰民受天地之中以生所謂命也天地之中即乾坤之元萬物資始乾元資生坤元所謂民受之以生故知天地之心即天地之中不曰中而曰心者陽尚潛藏故曰心也董子謂二至為天地之中者見春秋繁露具文曰陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之

行始於南方之中而止於北方之中陰陽之道不同至於盛而皆止於中其所始皆必於中中者天地之太極是以二至為天地之中也荀氏注此云復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心義亦同也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應注上之初故自外來震為主故為主於內剛中謂五應應二

大亨以正天之命也注乾為天巽為命三上易位乾坤交而成既濟故大亨以正合於天地之中故曰天之命也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣

天命不右行矣哉注體也難故无所之右助也災成于三窮于上故天命不右馬氏謂天命不右行非也

疏上之至應二上在外卦故自外來震主器上之初二在內故為主於內動震健乾五以剛居中故知剛中謂五二利有攸往五之正應也故應謂應二乾為至命也此言既濟之事四已正三上易位乾坤交故大亨六爻皆正故以正也五為天中二為地中天地之中民所受以生者所謂命也故曰天之命也體屯至非也四已正上動成坎故體屯難屯卦辭曰不利有攸往故无所之右助鄭義也三匪正故災成於三上傅曰窮之災也故云窮于上乾為天巽為命虞氏謂上動逆巽命故天命不右行矣哉言不可行也馬氏已下虞駁馬義也右讀為佑馬如字屬下讀云天左旋不右行非傅義故虞駁之尋馬

氏之義謂天左旋不右行右行為反天命故災義亦得通也

大畜剛健篤實煇光日新注剛健謂乾篤實謂艮二之五體離離為日故煇光日新其德剛上而尚賢注乾為德初之上故其德剛上賢謂三上變合三故尚賢能健止大正也注健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也不家食吉養賢也注賢謂二三至上有頤象二升五故養賢利涉大川應乎天也注五天位故應乎天疏剛健至日新此虞義也剛健篤實謂兩象也故剛健謂乾篤實謂

艮煇光日新謂二五易也离爲日爲光故煇光日新
管輅曰朝旦爲煇日中爲光也日新俗讀屬下失之
乾爲至尚賢　乾爲龍德故爲德初之上故其德
剛上虞義也初剛居上故其德剛上也乾爲賢人上
應三故賢謂三三上敵應故上變合三而尚賢傅曰
上合志也　健乾至誤也　此虞義也易氣從下生
故彖傅之例光下而上傅曰能健止故知健謂乾止
謂艮二五失正上下易位故大正舊讀言能止健不
合彖例故云誤也　賢謂至養賢　乾爲賢人二稱
家故知賢謂二二不正而稱賢者中和爲聖賢二不
正升五爲聖賢又三至上體頤頤者養也二升五故
養賢孟子所謂王公之尊賢是也　五天至乎天
此京義也二升五五降二而應之五爲天
位故云應乎天俗謂六五應九二非也

頤貞吉養正則吉也注爻不正故養正則吉觀頤觀其

所養也注所養謂三五上自求口實觀其自養也注自養謂三之正五上易位天地養萬物注天地位萬物育故天地養萬物聖人養賢以及萬民注乾為聖人坤陰為民養成賢能使長治萬民是養賢以及萬民也頤之時大矣哉注養正則吉成既濟定故頤之時大矣哉疏爻不至則吉養正蒙二五蒙以養正及頤養正則吉爻不正以歸于正謂之是也所養至五上三五上不正所當養者故云所養謂三五上虞注離卦頤養正也下云謂養三五而不及上以上由頤故也但五上易位吉三五則上可知已自養至易位頤者養也自養則吉求養

則凶三五上不正故以自養為義所謂養正則吉也
養正則為聖賢故蒙言聖功頤言養賢周禮鄉大夫
三年大比考其德行道藝是觀其自養之事　天地
至萬物　天地位謂交得正也萬物育謂既濟定也
　乾為至民也　乾為聖人謂大過乾也坤陰為民
此上虞義周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興
能入使治之是養成賢能使長治萬民所謂養賢以
及萬民也　養正至矣哉　三五上養正則六爻皆
正成既濟定是養之
大者故云大矣哉

大過大者過也注謂四陽爻皆失之過棟橈本末弱也

注本末謂初上剛過而中巽而説行利有攸往乃亨

注二失位過也處二中也説兌也震為行大壯五之

初故巽而說行大過之時大矣哉注喪事取諸大過送死當大事故大矣哉疏謂四至之過四陽爻皆失之過故名大過若然初六過慎上六過涉亦有過義而不言者陰以陽為主也本末至初上繫下曰其初難知其上易知本末也初上皆柔故知本末謂初上所以取義于本末者說文曰木下曰本从木一在其下木上曰末从木一在其上故取義于本末也二失至說行二剛失位故云過而在下中故云中巽巽也說兌也卦自大壯來大壯體震震為行故云巽而說行也喪事至矣哉繫下曰古之葬者厚衣之以薪藏之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過蓋後世聖人易古葬喪之禮有衣衾有棺槨有封有樹有喪期是喪事取諸大過也孟子曰養生者不足以當大事唯送死可以當大事趙岐注云送終

如禮則為能盡大事喪事取諸大過故大於戎虞氏
謂國之大事在祀與戎藉用白茅女貞有予繼世承
祀故大矣哉
義亦通也
習坎重險也注兩象也天險地險故曰重險水流而不
盈注謂五也行險而不失其信注謂二也震為行謂
陽來為險而不失中中稱信也維心亨乃以剛中也
注剛中謂二五行有尚往有功也注功謂五二動應
五故往有功天險不可升也注五為天位五從乾來
體也難故天險不可升也地險山川丘陵也注坤為

地乾二之坤故曰地險艮為山坎為川半山稱邱邱下稱陵故曰地險山川邱陵王公設險以守其邦注王公謂二五坤為邦乾二五之坤成坎險震為守有屯難象故王公設險以守其邦險之時用大矣哉注用險以時故曰時用疏兩象釋重險　此虞義也習重也重險謂內外兩象乾鑿度曰三畫以下為地四畫以上為天天險地險故曰重險也　謂五也乾五之坤五故水流謂流坤也陽陷陰中故不盈凡五坎不盈虞氏謂水流而不盈故知謂五也　謂二至信也　此虞荀義也九二坎有險故知行謂二二體震為行乾二之坤陽來為險而在二故而不失中卦有中孚孚信在中故云中稱

信也　剛中謂二五　義見本卦　功謂至有功
此虞義也五多功故功謂五　五為至升也　此虞
義也需彖傳曰位乎天位大壯四之五位乎天位故
知五為天位乾鑿度曰五為天子也乾五之坤五故
五從乾來乾人為天二至上體也說文曰屯難也故
體屯難震為足艮為止震足止于下故不可升也
坤為至陵也　此虞義也坤為地說卦文乾二之坤
成坎險故曰地險互艮體坎故為山川邱高半于山
故曰半山稱邱大阜曰陵爾雅湨梁河墳備八陵之
數知陵又下于邱故曰邱下稱陵皆地之險故曰地
險山川邱陵也　王公至其邦　此虞義也五乾為
王二大夫而稱公者二體屯初建侯扶屯古者王室
多故諸侯入為三公共和王室故二得稱公也爻例
三為三公公不謂三者三失正繫於徽纆故也坤為
土為民民以土服故坤為邦乾二五之坤成坎險故
王公設險震守宗廟社稷故為守守其邦邦舊作國

尋邦與升陵韻漢避諱改為國虞氏本正作邦也用險至時用 艮為時坤為用王弼謂非用之常用有時也言險有時而用不可為常故異起曰在德不在險坎當合離為既濟也

離麗也注陰麗于陽故曰麗也日月麗乎天注乾五之坤成坎為月離為日日月麗天也百穀草木麗乎地注震為百穀巽為草木坤為地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下注兩象故重明麗乎正謂旁通坎也坎上離下嚮明而治故

乃化成天下坤為化也柔麗乎中正故亨是以畜牝
牛吉也注柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中故亨
疏陰麗至麗也　此荀義也麗者附麗坤二五之乾故陰麗乎陽也　震為至乎地　此虞義也震為
百為稼故為百穀巽剛爻為木柔爻為草卦自坤來
故坤為地與坎旁通乾二五之坤成坎震坎互震也
雲雷屯也故體屯屯者盈也盈天地之間唯萬物皆序
卦文雷雨之動滿形故屯者盈也萬盈數也故盈天
地之間唯萬物萬物出震說卦文樂天地者坎离為
乾坤二用所以明既濟之功下乃言化成天下也
兩象至化也　兩象故重明虞義也說卦曰离也者
明也兩象皆离故曰重明离外三爻不正故麗乎正
謂旁通坎也出离為坎坎上离下成既濟定說卦曰
聖人南面而聽天下嚮明而治聖人謂坎五离南方

之卦故南面而聽天下嚮明而治謂行明堂月令之法而天下治故乃化成天下坤化成物故坤為化也

柔謂至故亨　此虞義也六五陰不正故柔謂五陰坎伏离下故中正謂五伏陽坎外三爻皆正也六五為坤中出离為坎故出在坤中乾坤交故亨

虞氏謂出在坤中畜牝牛是以畜牝牛吉也

周易述卷九